

مثنوی مولوی معصومی

ہفت قرآن در زبان پہلوی
دہائی

الذوالحجۃ

اردو متر
مثنوی مولانا زکریا

دفتر دوم

مصحف

اسطفا العالمن بحر نور حقائق خزانہ علم و حکمت خزانہ معرفت

حضرت مولانا جلال الدین محمد بن علی

المعروف بہ مولانا زکریا

مترجم
محمد عیسیٰ امیری

مولانا مودوم علیہ السلام کے مزار اقدس کا صدر دروازہ

کعبۃ العشاق باشد ایں مقام
ہر کہ ناقص آمد ایں جا شد تمام
ترجمہ: عشاق کا کعبہ یہ مقام ہے یہاں ناقصوں کو کامل بنادیا جاتا ہے

فہرست دفتر دوم

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۲۵۵	ابتداء دفتر دوم	1
۲۵۸	امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا خیال کو چاند سمجھنا	2
۲۵۸	ایک پیرے کا دوسرے پیرے کے ساتھ گویا	3
۲۵۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا اُن سے ہڈیوں کو زندہ کر دینے کی درخواست کرنا	4
۲۵۹	صوفی کا خادم کو جانور کی خبر گیری کی نصیحت کرنا اور خادم کا لاکھوں پڑھنا	5
۲۵۹	مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ	6
۲۶۰	حکایت کے معنی کی تقریر کا بند ہو جانا چونکہ سننے والے کا زحمان حکایت کے ظاہر کی طرف ہے	7
۲۶۰	خادم کا چوپائے کی نگرانی اپنے وقت لینا اور وعدہ خلافی کرنا	8
۲۶۱	قافلہ والوں کا گمان کہ صوفی کا گدھا بیمار ہے	9
۲۶۳	بادشاہ کا گم شدہ باز کو بوڑھی عورت کے گھر پالیتا	10
۲۶۴	اللہ تعالیٰ کے الہام سے شیخ احمد خضرویہ رحمہ اللہ کا قرض خواہوں کے لیے طلوہ خریدنا	11
۲۶۵	ایک شخص کا زہد کو زانا کہہ کر رویا کر کہیں کو اندھانہ ہو جائے	12
۲۶۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہڈیوں کے زندہ ہو جانے کے قصہ کی تکمیل	13
۲۶۷	ایک دیہاتی کا شیر کو سہلانا اس خیال سے کہ وہ گائے ہے	14
۲۶۷	سماع کی خاطر صوفیوں کا ایک مسافر صوفی کی سواری کو بیچ ڈالنا	15
۲۶۸	قاضی کے اعلیٰ منجیوں کی شہر کے چاروں طرف ایک مقلس کی تشہیر کرنا	16

بچو عزیز ملک دین احمدی
جیسی کہ دین احمدی کی بادشاہی اور عزت

تا بماند شاہی بہ او سرمدی
اس لئے کہ اس کی شاہی ابدی ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
17	قیدیوں کا اُس مقلس قیدی کی قاضی کے وکیل سے شکایت کرنا	۲۶۹
18	اس شعر کے معنی سے متعلق قصہ انہوں نے ”اگر“ اور ”مگر“ کی شادی کر دی اور اُس میں سے ”کاش“	
	کہ نامی بچہ پیدا ہوا	۲۷۲
19	لوگوں کا ایک شخص کو ملامت کرنا جس نے ماں کو شہمت کی وجہ سے قتل کر ڈالا	۲۷۳
20	بادشاہ کا اُن دو غلاموں کا امتحان کرنا جن کو نیا خرید ا تھا	۲۷۴
21	بادشاہ کا دونوں غلاموں میں سے ایک کو روانہ کر دینا اور دوسرے سے حالات معلوم کرنا	۲۷۵
22	بادشاہ کے سامنے غلام کا اپنے دوست کی سچائی اور وفاداری کی اپنے گمان اور پاکیزگی کی وجہ سے قسم کھانا	۲۷۶
23	بادشاہ کا غلام کی حالت پر چھٹنا	۲۷۹
24	غلاموں کا مخصوص غلام پر حسد کرنا	۲۸۰
25	ویرانہ میں باز کا چندوں میں بچس جانا	۲۸۱
26	پیا سے کا دیوار پر سے نہر میں مٹی کے ڈلے بھینکنا	۲۸۳
27	حاکم کا ایک شخص سے کہنا کہ کانٹوں کا جھاڑ جو تونے بویا ہے لوگوں کے راستے سے اکھاڑ دے اور اُس	
	کا غدر کرنا	۲۸۴
28	اچھے کاموں کو کل پر منحصر کرنے کی آفت	۲۸۵
29	پانی کی ناپا کوں کو پاکی کی طرف بلانے کی مثال	۲۸۸
30	دوستوں کا شفا خانہ میں ذوالنون مصری علیہ السلام کی مزاج بُری کے لیے آنا	۲۸۸
31	مریدوں کا سمجھنا کہ ذوالنون علیہ السلام پاگل نہیں ہوئے قصہ ایسی صورت بتائی ہوئی ہے	۲۸۹
32	ذوالنون علیہ السلام کی حکایت کی طرف رجوع	۲۹۰

یرگریاں کار ہا دُشوار نیست
کریوں پر بڑے کام کرنا دُشوار نہیں ہوتے

تو مگو مارا بیداں شہ بار نیست
تو یہ نہ کہہ کہ ہادی رسانی اُس بادشاہ تک نہیں ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
33	حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا کا اُن کی ذہانت کو آزمانا	۲۹۰
34	امتحان کرنے والوں پر حضرت لقمان علیہ السلام کی بزرگی ظاہر ہونا	۲۹۱
35	بادشاہ کے خاص غلام پر غلاموں کا حسد	۲۹۲
36	حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعظیم کا عکس بقیص کے دل پر ہند پد کی صورت کے ذریعے	۲۹۳
37	آیت ”اگر تمہارا پانی نیچے اُتر جائے“ پر فلسفی کا انکار	۲۹۴
38	ایک چرواہے کی دعا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار	۲۹۵
39	چرواہے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خفگی	۲۹۶
40	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آنا گڈ رپے سے معذرت کے سلسلہ میں	۲۹۷
41	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظالموں کے غلبے کے راز کا سوال کرنا	۲۹۸
42	ایک امیر کا اُس سونے والے کو تکلیف دینا جس کے منہ میں سانپ گھس گیا تھا	۳۰۰
43	ایک شخص کار بچھ کی چابوسی اور وفاداری پر بھروسہ کرنا	۳۰۱
44	ایک اندھے بھکاری کا لوگوں سے یہ کہنا کہ وہ دوا بندھے سن رکھتا ہے	۳۰۲
45	ریچھ کی وفاداری پر بھروسہ کرنے والے کا بقیہ قصہ	۳۰۲
46	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچھڑے کو پوچھنے والے سے فرمانا کہ تیری سمجھ کہاں گئی؟	۳۰۳
47	نصیحت کرنے والے انسان کا حد درجہ نصیحت کے بعد ریچھ سے دھوکے میں پڑے ہوئے آدمی کی نصیحت کو ترک کر دینا	۳۰۳
48	ایک دیوانے کا جالینوس کی خوشامد کرنا اور جالینوس کا اُس سے خوفزدہ ہونا	۳۰۴
49	ایک پرندے کے غیر جنس پرند کے ساتھ رہنے کا سبب	۳۰۴

برکریاں کار ہاڈ شوار نیست
کریموں پر بڑے کام کناڈ شوار نہیں ہوتے

تو مگو مارا بدایاں شہ بار نیست
تو یہ کہہ کر ہماری رسانی اُس بادشاہ تک نہیں ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
50	ربچہ کی چالوسی پر مجروسہ کرنے کا حق	۳۰۵
51	حضور ﷺ کا بیمار صحابی کی بیمارہ سی اور بیمارہ سی کا قاتلہ	۳۰۵
52	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آنا تو میری بیمارہ سی کو کیوں نہیں آیا؟	۳۰۵
53	باغبان کا صوفی، مولوی اور سید کو جدا کرنا اور ان کو سزا دینا	۳۰۵
54	آنحضور ﷺ کے مریضہ سی کا بقیہ	۳۰۶
55	ایک شیخ کا بازید مسجد سے کہنا "میں کعبہ ہوں تو میرا طواف کرے"	۳۰۷
56	ایک مرید کا مکان بنانا اور پیر کا امتحان لینا	۳۰۷
57	حضور ﷺ کا جان لینا کہ اس شخص کی بیماری کا سبب و عا میں گستاخی تھی	۳۰۸
58	آقا سے ڈوم کا عذر کہ اُس نے بدکار عورت سے کیوں نکاح کیا	۳۰۹
59	سوال کرنے والے کا تدبیر سے بزرگ کو باتوں پر آمادہ کر لینا جنہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا	۳۰۹
60	ایک اندھے فقیر پر کتے کا حملہ	۳۰۹
61	مجلس کا ایک بدست پڑے ہوئے کو قید خانہ کی طرف بلانا	۳۱۰
62	شیخ بہلول رحمہ اللہ کو دوبارہ بات چیت میں لگا کر باقی حال معلوم کرنا	۳۱۱
63	آنحضور ﷺ کا اُس بیمار کو نصیحت کرنے کا بقیہ	۳۱۳
64	موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی شرمندگی کا تذکرہ	۳۱۳
65	اس معنی کے بیان میں ایک مثال کہ ہم ایمان لائے اچھی اور بُری تقدیر پر	۳۱۵
66	آنحضور ﷺ کا بیمار کو نصیحت کرنا اور ڈھا سکھانا	۳۱۵
67	شیطان کا حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ کو نماز کے لیے بیدار کرنا	۳۱۷

پس سخن کو تاہ باید و السلام
اس لئے بات مختصہ جاسے وہ اسلام

در نیاید حال چنختہ بیچ خام
کوئی ناقص انسان کامل کامل معلوم نہیں کر سکتا

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
68	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہلیس کے سامنے دوبارہ تقریر	۳۱۷
69	اہلیس کا تیسری مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب	۳۱۸
70	شیطان کے مکر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اللہ سے نالہ و زاری کرنا اور مدد چاہنا	۳۱۸
71	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شیطان سے مقصد کی حقیقت پھر معلوم کرنا	۳۱۹
72	قاضی کا قضیات کی مصیبت کا شکوہ اور اس کے نائب کا جواب	۳۱۹
73	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شیطان سے جھگڑنے کی وجہ کا اقرار کرنا	۳۲۰
74	ایک شخص کے پکارنے کی وجہ سے چور کا نچ نکلنا جبکہ مالک چور کو پکڑنے کے قریب تھا	۳۲۰
75	ایک بادشاہ کا اپنے وزیر کو معزول کر کے کوتوال بنادینا	۳۲۱
76	منافقوں کا مسجد ضرار بنانا	۳۲۱
77	منافقوں کا حضور ﷺ کو بہکانا کہ مسجد ضرار میں تشریف لے جائیں اور آپ ﷺ کا اُن کے مکر کو نہایت دوباری سے ظاہر کرنا	۳۲۱
78	صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک کا قبہ کے ساتھ سوچنا کہ حضور ﷺ پر وہ پوشی کیوں نہیں فرماتے	۳۲۲
79	وہ شخص جو اپنا گمشدہ وادنت تلاش کرتا تھا	۳۲۲
80	ہر چیز کی آزمائش تاکہ اس کی بھلائی اور بُرائی ظاہر ہو جائے	۳۲۳
81	غزوؤں کا ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا کہ دوسرا ڈرے	۳۲۳
82	اُن لوگوں کی حالت کا بیان جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے وجود کی نعمت کے ناشکرے ہیں	۳۲۵
83	ایک بولہ جے کا طعیب سے اپنی بیماریوں کی شکایت کرنا اور اس کا جواب	۳۲۵
84	بچہ جو اپنے باپ کے جنازے کے آگے روتا تھا اور شیخ جلی کی بات	۳۲۶

پس سخن کوتاہ باید والسلام
ہیں لے بات مختصر چاہئے والسلام

در نیاید حال پختہ بیج خام
کوئی ناقص انسان کامل کا مال معلوم نہیں کر سکتا

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
85	ایک بچے کا مرنے آدی سے ڈرنا اور آدی کا کہنا کہ مجھ سے نہ ڈر میں مرد نہیں ہوں.....	۳۲۷
86	بدو جس نے بورے میں ریت بھری اور عقلمند کا اُسے ملامت کرنا.....	۳۲۸
87	دریا کے کنارے سلطان ابراہیم بن ادھم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی کرامت.....	۳۲۸
88	ایک اجنبی شخص کا ایک شیخ پر طعنہ دینی کرنا اور اُن کے مرید کا اُس شخص کو جواب دینا.....	۳۳۰
89	حضرت ابراہیم ادھم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا بقیہ قصہ.....	۳۳۱
90	ایک شخص کا دھوکے کرنا کہ خدا گناہ کی وجہ سے میری گرفت نہیں کرتا اور حضرت شعیب <small>علیہ السلام</small> کا اُس کو جواب.....	۳۳۲
91	اُس بیگانے انسان کا شیخ پر طعنہ کرنے اور اُس کو مرید کے جواب دینے کے کا بقیہ قصہ.....	۳۳۳
92	حضرت مالک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے عرض کرنا کہ آپ بے مصلے کے جہاں جائیں نماز پڑھ لیتے ہیں.....	۳۳۳
93	اُس درویش کی کرامت جس پر کشتی میں چوری کرنے کی ٹہمت لگائی گئی.....	۳۳۴
94	صوفیوں کا ایک شیخ کے سامنے اُس صوفی کو طعنہ دینا کہ بہت بولتا اور بہت کھاتا ہے.....	۳۳۵
95	شیخ سے فقیر کا لڑ کرنا.....	۳۳۵
96	اس دعوے کی سچائی کے بیان میں جو صاحب حال کے نزدیک حق اور بیگانوں کے لیے ذوری ہے.....	۳۳۶
97	حضرت یحییٰ <small>علیہ السلام</small> اور حضرت عیسیٰ <small>علیہ السلام</small> کا ماں کے پیٹ میں ایک دوسرے کو بچہ کرنا.....	۳۳۷
98	اُس درخت کی تلاش کرنا کہ جو بھی اُس کا میوہ کھائے کبھی نہ مرے.....	۳۳۸
99	شیخ کا اُس درخت کے راز کی تشریح کرنا.....	۳۳۸
100	انگور کے معاطے میں چار آدمیوں کا جھگڑنا کیونکہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے.....	۳۳۸
101	بلخ کے بچے جن کو گھریلو مرغ نے پالا.....	۳۳۹
102	حاجیوں کا ایک درویش کی کرامت پر حیران ہونا جو گرم ریت پر بیٹھا ہوا تھا.....	۳۴۱

تیر تیراں از کہ گرد، از کس
بیسے کمان کے بغیر تیر نشانے پر نہیں پہنچتا

پیر باشد نردبان آسمان
پیر آسمان تک سانی کے سنے میڑھی ہوتا ہے

ابتداء قدم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ایک مدت مشغولی لکھنے میں تاخیر ہوئی لیکن خون کے دودھ میں تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ جب تک تیرا نصیب تیار نہ ہو جیسے، خون، شیریں دودھ نہیں بنتا۔ اُس دروازے (قرب الہی) کی آفت، خواہش نفسانی اور شہوت ہے۔ اپنے منہ کو بند رکھ آٹکھوں پر پٹی باندھ لے۔ اے منہ! تو درخ کا دہانہ ہے اور اے دہانہ! تو برزخ کی طرح ہے۔ اس تاجیز دنیا کے پہلو پہ پہلو نور ہے۔ جیسے خون کی نالیوں کے پہلو پہ پہلو صاف دودھ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک قدم بغیر احتیاط کے رکھے گا تو تیرا دودھ اور خون خلط، مملط ہو جائیں گے۔ نفس کی خوشی میں آدم علیہ السلام نے ایک قدم رکھا تو جنت سے جدائی گلے پڑ گئی، فرشتہ اُن سے ایسے بھاگتا تھا جیسے شیطان۔ چند لمحوں کی وجہ سے کس قدر آنسو بہانے پڑے۔ اگرچہ وہ گناہ جو اُن سے سرزد ہوا ایک بال برابر تھا لیکن آنکھ کی پٹلی کے سامنے ایک بال بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔

گناہ سے بچ جانے کی ترکیب یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے۔ بُری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ پیر کی صحبت تہائی کی عبادت سے زیادہ فیض رساں ہے کیونکہ اہل اللہ کی صحبت اللہ کے قرب کا سبب ہوتی ہے۔ جا! کسی خدا کے دوست کی تلاش کر، جب تُو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا بھی دوست بن جائے گا۔ جو خلوت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے فائدوں سے واقف ہیں، اُنہوں نے بھی تو خلوت پسندی کو یاری سے سیکھا ہے۔ گوشہ نشینی غیروں سے چاہیے نہ کہ یار سے۔ عقل دوسری عقل کے ساتھ ملنے سے دوگنی ہو جاتی ہے اور راستہ کو نمایاں کر دیتی ہے۔ نفس بھی نفس کے ساتھ مل کر دوگنا ہو جاتا ہے اور اندھیرا بڑھ کر راستے کو بھٹپا دیتا ہے۔

ہر دو روزہ راہ صد سالہ شود
دو دن کی راہ سو سالوں جتنی ہو جائے گی

ہر کہ در زہ بے قلا و وزے رود
جو بیز کبھی ہیر کے لاتے پر چلنے کی کوشش کریگا

شیخ کی صحبت بہت کام کی چیز ہے مگر اس کے آداب سیکھ۔ اُس کی شان میں شک اور بدگمانی نہ کر۔ حدیث میں ہے **الْمُؤْمِنُ مِنْزَلَةُ الْمُؤْمِنِ** ”مومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے“۔ جس طرح آئینہ عیب دکھا دیتا ہے اور اُس کو مشہور نہیں کرتا، اُسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ غم میں یا ر جان کا آئینہ ہو جاتا ہے۔ اس آئینے پر پھونک مار کر اُسے دھندلا نہ کر۔ اپنے شیخ کے سامنے لاف زنی نہ کر، خاموش رہ تا کہ آئینہ پر دھند نہ آئے۔ مٹی نے اپنے آپ کو یار (بہار) کے نہر دکھ دیا تو اُس میں سے لاکھوں کلیاں نکلیں۔ وہ درخت جو یار (بہار) کا ساتھی بنا، نہر سے نہر تک سرسبز ہو گیا۔ خزاں کے موسم میں جب اُس نے نامناسب ساتھی دیکھا تو فوراً اپنا سر لاف میں چھپا لیا۔ بُرا ساتھی مصیبت ہوتا ہے۔ اُس کی صحبت سے سو جانا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اسحاب کہف و قیانوس کی صحبت سے بچ کر سو گئے۔ جو نیند عقل مندی سے ہے وہ نادان دوست کی صحبت سے بہتر ہوتی ہے۔ جب کوؤں نے باغ میں ڈیرے ڈال دیئے تو بلبلیں چپ ہو کر چھپ گئیں۔ بد صحبت سے خلوت میں سو جانا ہزار درجہ بہتر ہے۔

آفتاب اگر اس چمن کو چھوڑتا ہے تو اس لیے کہ زمین کے نچلے حصے کو روشن کرے۔ آفتاب کو فیض رسانی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے لیکن شیخ اپنی جگہ رہتا ہے اور زمین کے ہر حصے کے باشندوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ اگر تُو سکندر ہے تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر آ، اس کے بعد جہاں جائے گا نیک بخت ہوگا۔ اس کے بعد تُو جہاں بھی جائے گا مشرق یعنی فیض ہی ہوگا۔ تیری موتی برسانے والی جس تیری رُوح ہی ہے۔ جسمانی جس گدھوں کا راستہ ہے۔

ظاہری، پکھنا، بھونکا، سوتا، دیکھنا، پانچ حسوں کے علاوہ چھ حسیں اور ہیں جن کا تعلق رُوح سے ہے۔ وہ قلب، رُوح، نفس، ہرز، نبی، انہی ہیں، انہی حسیات سے انسان کو معرفت حق ہوتی ہے۔ بدنوں کی حسیں ظلمت سے روزی حاصل کرتی ہیں لیکن رُوح کی حسیں براہ راست سورج (ذات الہی) سے غذا حاصل کرتی ہیں۔ اس عالم میں بدنی حسوں کی اہمیت ہے لیکن آخرت کے بازار میں رُوح کی حسوں کی قیمت پڑے گی۔

اے الہی! ہم تجھے تیری صفات ہی سے پہچان سکتے ہیں۔ تُو کبھی سورج میں، کبھی دریا میں جلجلی دکھاتا ہے۔ کبھی کوؤ طور میں ہوتا ہے تو کبھی وہم سے بھی وراء الوراء ہو جاتا ہے۔ تیری ذات نہ ”یہ“ ہے اور نہ ”وہ“ ہے۔ تیری رُوح علم اور عقل کی ساتھی ہے، وہ نہ ترکی ہے اور نہ عربی۔ اے بے نقش! اتنے مظاہر کے ہوتے ہوئے تیری وجہ سے اہل تشبیہ بھی اور اہل توحید بھی حیران ہیں۔ تُو کبھی اہل تشبیہ کو موجد بنا دیتا ہے اور کبھی اہل توحید کا صورت کی وجہ سے رہزن بن جاتا

بچو رُوح کو ضلالتی و ذلیل
تو کو مری کی طرح گمراہی میں ذلیل ہو گا

گرچہ شیریں چوں رُوحی رہے دلیل
اگرچہ تشریبی ہو جب غیر ہلکے راستے کرے

ہے۔ جو شخص کسی حس میں پھنسا وہ معزوں ہے متنی نہیں ہے۔ جس نے جس ضد و غدی کے دریغے اُس کی کوئی نشانی دیکھ
نی وہ بین صامت کے لیے لہذا جناب میں ہے۔ اس لیے کہ اہل نظر اس کی جناب میں اپنی عقل کی نگاہ بند کر لیتے
ہیں۔ اگر حیوانی حس اُسے دیکھ سکتی تو گاؤں اور خربجوں سے دیکھ لیتے۔ لیکن اوداد آدمی اللہ کے لیے اُس نے اپنی پہچان کے
لیے نھائی خواہشات سے، ہر ایک مخصوص حس پیدا فرمان۔ اسی لیے بنی آدمی اللہ کو مکرہم کہا گیا۔

تیرا خدا کو ہر صورت یا بے صورت کہن اُس وقت تک بے کار ہے جب تک کہ تو مجاہدے کر کے سراپا رُوح نہ بن گیا
ہو۔ ہر صورت یا بے صورت کی پہچان تو وہی کر سکتا ہے جو خود چھٹکے سے مغربین چکا ہو۔ اگر تم میں استعداد اسی شخص ہے تو
مجبوری ہے، ورنہ صبر کر کیونکہ صبر شدگی کی نگہ ہے۔ صبر آنکھوں کے سامنے آنے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ دل کا
آئینہ جب صاف ہو جائے گا تو تو نقش کو بھی دیکھے گا اور نقاش کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کو
عبود نہیں کرنا دراصل خیال کا ارتقا تھا کیونکہ اس طرح وہ بظاہر بت پرستی کر رہے تھے لیکن دراصل اللہ جل جلالہ کی شکر ہے
تھے جو (بت) توحید کی راہ میں حاکم ہے۔ اسی طرح تصویر کشی دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے لیکن شیخ کی محبت اپنی ہے
غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ شیخ کے تصور سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اپنی نمی کر کے حاصل ہو
جاتی ہے اور اس فحی سے ہی ذات حق کا ارادہ ہوتا ہے اور ہر غیر سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔

مذہب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا بن جا کہ ہر اچھا، اچھوں کو ہی پسند
کرتا ہے اور باطل باطلوں کو جذب کرتا ہے۔ مانی رہنے والے اتنی رہنے والوں سے خوش ہیں۔ آنکھوں کا نور بیرونی نور
کا طالب ہے، ورنہ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر گھبراہٹ ہے تو سمجھ لے کہ دس کی آنکھ بند ہے۔ دل کی آنکھ لا اٹھا نور
کا منہ بندہ چاہی ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہم جنس، ہم جنس کا طالب ہوتا ہے تو مگر کوئی حسین کسی بد صورت کا طالب ہو۔
ہے تو بعض مذاق کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ کے ذریعے فتن ہو کر مرید کو اپنی حقیقی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ شیخ ایک آئینہ ہوتا ہے اور
اس میں دیکھ کر اپنی خوب صورتی اور بد صورتی پہچان لی جاتی ہے۔ وہ آئینہ بہت قیمتی ہے جو ہمارے نقص ہم پر ظاہر
کر دے کیونکہ اس کا منظر عالم ملکوت کے ساتھ ہے، اس لیے شیخ کامل کو ڈھونڈ۔ حضرت مریم علیہ السلام کو درود نہ بھجور کے
درخت کی طرف لے گیا۔ جب ہم نور مطلق کو تعینات کے دھوئیں سے جدا کریں گے تو ذات کا نقش خود بخود سامنے
آ جائے گا۔ جب تو اپنی ذات کو اپنا خیال سمجھے گا تو تیرے نقش میں سے آوار آئے گی کہ میں ”تو“ ہے اور ”تو“ میں
ہوں۔ شیخ کی چشم دل میں جو ہمیشہ حقائق سے وابستہ ہے کوئی حیل چہ نہیں سکتی۔ ناقص کی چشم دل میں غیر حقیقی

میں مہر الہی کہ باپڑے اسے شیخ
مرورہ شیخ کے پرہیز کے سیر پار نہ کر

تا بہ بینی عربی لشکر اسے شیخ
نارک و بیع کے لشکروں کی مدد کو کچھ کے

چیزیں نمودار ہوتی ہیں کیونکہ ناقص کا تعلق عالمِ بظنی سے ہے۔ جب تک تیری سستی کا ایک بال بھی رہے گا تیری ہستی تیرے خیال میں گم ہو جائے گی۔ ایک حکایت سن۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رہانے میں رمضان آیا امیر المومنین حضرت غزالی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا خیال کو چاند سمجھنا تو سب چاند دیکھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ایک شخص بور۔ چاند یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے "سمان پر چاند نہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ چاند تیرے خیال کا چمکا ہے ورنہ میں جو کہ آسمانوں کو تجھ سے زیادہ دیکھنے والا ہوں مجھے چاند کیوں نظر نہیں آیا؟" فرمایا۔ جاہل تجھ تر کر اور ابرو پر مل اور پھر چاند کی طرف دیکھ۔ جب اُس نے ابرو کو تر کیا تو چاند کو نہ دیکھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تیرے ابرو کا بال کمان بن گیا اور تُو نے چاند کے بارے میں گمان کا تیر چلا دیا۔ تیرے ابرو کا ایک بال ٹیڑھا ہوا تو خیال نے نئے چاند کی شکل نمودار کر دی۔ ایک ٹیڑھا بال جب آسمان کا پردہ بن گیا تو اگر تیرے اور اجزاء ٹیڑھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جابجوں کے ذریعے اپنے اجزاء سیدھے کرالے اور اپنا سر اُس چوکھٹ سے نہ ہٹ۔ یہ درکھ اغیروں سے ملنا انہوں سے ٹوٹا ہے۔ شیطان تجھے اپنے فریب میں پھنسنے گا۔ اُس نے تو تیرے رپ کو بھی ہرا دیا تھا۔ شیطان تیرے دل میں رتبے اور مال کی محبت ڈال دے گا جو کہ دونوں قافی چیزیں ہیں اور تجھے آبِ حیات سے دُور رکھے گا۔

ایک چور بے وقوفی سے ایک سانپ پالتے والے ایک سپیرے کا دوسرے سپیرے کے سانپ کو چُڑاتا (دُلات سمجھتے ہوئے) سانپ اُٹھ کر لے گیا۔ سپیر تو سانپ کے رہے مگر لیکن چور کو سانپ نے کاٹ لیا۔ سپیرے نے دیکھ تو کہا کہ میں دُعا کرتا تھا کہ سانپ مجھے مل جائے۔ شکر ہے کہ میری دُعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا نقصان سمجھا تھا لیکن میں نفع میں رہا۔ میری بجائے وہ مارا گیا۔

بہت سی دُعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے انہیں قبول نہیں کرتا۔ دُعا کرنے والا شاک ہوتا ہے اور ندامت کرتا ہے۔ یہ بدگمانی بڑی چیز ہے۔ دُعا کرنے والا نہیں سمجھتا کہ اُس نے اپنی مصیبت کی دُعا کی تھی۔

خلق مانند شب اند و سپر ماہ

مخلوق رات جیسی ہے اور سپر چاند کی طرح

پیر تابستان دستِ لعل تیر ماہ

پیر موسم بہار ہے اور مخلوق غزاں ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا اُن سے ایک بے وقوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر کا ساتھی بن گیا۔ اُس نے ایک قبر میں ہڈیاں دیکھیں۔ کہے لگا ہڈیوں کو زندہ کر دینے کی درخواست کرنا اے بندگانِ اتم مردوں کو مردہ کرتے ہو مجھے یہ کام سمجھ دو تا کہ میں اچھا کام کروں اور ہڈیوں کو جاہدار بنا دوں۔ اُنہوں نے فرمایا پتہ رو کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ کام اُن کے کرنے کا ہے کہ جن کا سانس بدش سے زیادہ تیرے فرشتوں جیسا ہو۔ سانس نو پاک کرنے کے یہ عمریں درکار ہیں تا کہ انسان آسمانوں کے حرانوں کا میں بن سکے۔ تیرے ہاتھ میں لاش تو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسا اچھا رکھاں؟ وہ یوں اگر میں وہ اُسرار پڑھنے کے، نفی نہیں ہوں تو آپ تو یہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خدا! کیا راز ہے؟ یہ بے وقوف اپنی قلبی بیماری کا غم کیوں نہیں کرتا؟ اُسے اس مردے کی جان کا غم کیوں ہے؟ اُس نے اپنے مردے کو چھوڑا ہے اور غیر کے مردے کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بد بخت ہے، جو ہمیشہ کانٹے پائے گا۔ اُسے گلشن میں کہاں تلاش کرتا ہے۔ ایسا آدمی دوست کی طرف جانے گا تو سانپ بن جائے گا۔ اُس کے قول و فعل پر پھر ورنہ کر۔

صوفی کا خادم کو جب انور کی خبر گیری کی ایک صوفی گشت کرتے کرتے ایک خانقاہ میں پہنچے۔ سوار کی کے جانور کو اصطبل میں اندھ دیا اور دیگر ساتھیوں نصیحت کرنا اور حرام کا لا حول پڑھنا کے ساتھ مراقبہ کرنے لگا۔ یار کی صحبت و فترتِ حرف سے پاک ہوتی ہے۔ وہاں تو عرف کی طرح سفیدوں کے سوا کچھ نہیں۔ عقلمند کا گوشہ قلم کے نشانات ہوتے ہیں اور صوفی کا تحفہ انوار الہی کا شکار، جیسے شکاری ہیں کے قدموں کے نشان پر چل پڑتا ہے آحرکار ہرن کا نافہ اُس کا رہنما بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اُس نے نشاناتِ قدم (اللہ کی نشانوں) کی قدر کی اور اس طرح نَفَس کی خوش بو اُسے منزل تک لے گئی۔ ساتھ فرح و شوق میں مطلوبِ حقیقی کی منازلِ قرب طے کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ کی جانب سے جذب و کشش ہوتی ہے۔ جب اللہ کی جانب سے کشش ہو رہی ہو تو شیطانی مداخلت ممکن نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے مجددِ عالم سے انشعاب ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی جانب سے کششِ مرقم کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی کشش کی وجہ سے ہی ادیانِ دنیویہ کی زبیں عالمِ ارواں میں ہی وہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہیں جو عوام کو عالمِ ثنوت میں آئے کے بعد حاصل ہوگا۔

مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کافر شتیوں سے مشورہ جب مخلوق کے پیدا کرنے پر مشورہ ہو رہا

تو زحق پیرست نہ از یام پیر
کیونکہ وہ خلکی حالت پہنچے نہ کیونکہ پیرست

کردہ ام بخت جول را نام پیر
نیں بے حشر و محنت و پیرست کہا ہے

حلافت کے خلاف مشورہ دیا۔ اویسا ^{بھلا} کی رُو میں چونکہ قدرت کے سمندر میں فرق تھیں اور منائے الہی سے واقف تھیں، انہوں نے فرشتوں کے مشورہ کی ہنسی اڑائی کیونکہ اللہ کے اعمال کے سانچ کا انہیں علم تھا۔ عالمِ مائت میں آنے سے قبل ہی انہوں نے چیزوں کا منہ ہر کیا ہو تھا اور وہ ان کی کیفیات سے واقف تھے، اور رُوحِ اعظم میں سب کا اشتراک ہے، لہذا تمام اویسا ^{بھلا} حقیقتِ متحدہ اور ایک ہیں۔ شخص کے اعتبار سے ان میں ذول ہے لیکن باطنی قوت کے اعتبار سے ایک ہیں کیونکہ اللہ کا نور متحدہ نہیں ہو سکتا۔ موجوں کا تعدد وہو کی وجہ سے ہے درندہ در حقیقت وہ ایک ہی ہیں۔ رُوحِ انسانی تعداد کے باوجود حقیقت میں متحد ہے۔ سورج کی روشنی کا تعدد مختلف قسم کے روزنوں کی وجہ سے ہے در حقیقت وہ ایک ہی ہے۔ خدا کے نور میں تفرق ممکن نہیں۔

منزل مسیحا مقصد کی کعبہ ہے نہ بُت خانہ

ان دونوں سے آگے چلنے والے بہت مرنے (بیدم وارثی ^{بھلا})

حکایت کے معنی کی تقریر کا بند ہو جانا چونکہ سننے والے کا رجحان حکایت کے ظاہر کی طرف ہے۔ شاید سننے والے کا دل حاضر نہیں ہے۔ پورا حال بیان کرنے کے لیے صوفی کا حال بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ظاہری صوفی، بچوں کی طرح اخروٹ دھنسی سے دھنسی رکھتا ہے، یعنی ظاہر سے۔ تو اگر مرد ہے تو ان دونوں چیزوں (ظاہری شان، جاہ طلبی طمع وغیرہ) سے گزر جائے رُوح کی منازل طے کرنے کے لیے ریاضت کی طرف توجہ کرے۔ اگر تو کامیاب نہ بھی ہو تو خدا کی مدد و شامس حال ہو جائے گی لیکن بھٹس (ظاہر) کو غلبہ (باطن) سے جدا کرے۔

جب صوفیوں کا وجہ و طرب ختم ہوا تو کھانا

خادم کا چوپائے کی نگرانی اپنے ڈنٹر لینا اور وعدہ خلافی کرنا لایا گیا۔ صوفی کو اپنے جانور کا خیال آیا۔ اس نے خادم سے کہا کہ جانور کی اچھی طرح سے خبر گیری کرے۔ خادم بولا لاَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ میں ان کاموں میں ہر ہوں۔ زیادہ تاکید کر کے شرمندہ نہ کریں۔ صوفی بار بار تاکید کرتا جاتا اور وہ ہر بار لاَحَوْلَ پڑھتا جاتا اور کہتا کہ ہمارے پاس ہر طرح کے سہانے آتے رہتے ہیں۔ میں سب کی اچھی طرح خدمت کرتا ہوں اسی لیے تروتازہ ہوں۔

خادم چل گیا تو صوفی کو غفلت کی غینہ آگئی۔ خادم چند آوارہ مزاجوں کے پاس پہنچا اور صوفی کی بھیتوں کا مذاق اڑانے لگا۔ صوفی نے خواب میں دیکھا کہ بھیڑیا اُس کے گدھے کے لکڑے کر رہا ہے، وہ چیخا اے تو کہہاں ہے؟ پھر

خاصہ آن ضریکہ باشد من لدن

نصو منا رہ شرب جو لدنی ک ہر

خود قوی ترمی بود سب ہر

ہڈنی شرب عمد زیادہ قوی ہوتی ہے

اُس نے دیکھا کہ گدھا کبھی سکویں میں گرتا ہے۔ وہ مرنے کی طرح کے ناخوش گوروں کی طرح دیکھتا۔ مصیبت دور کرنے کے لیے آیات کی تلاوت کرتا۔ پھر سوچتا ہے کہ اتنی کرنے والے بڑا جہ کیوں مرنے لگے ہیں؟ پھر کہے لگا شاید حسد کی وجہ سے کرتے ہوں۔ اُدھر گدھا بھوک اور تکلیف کی وجہ سے پریشان تھا، کہنے لگا نا تجربہ کار، لک نے خدوم پر کیوں بھروسہ کر یا اور اُس کی چٹنی خیر ہی باتوں میں آ گیا۔ وہ گوروں کا تھا اور اُس کی زبان کہاں تھی کہ اپنا حال بتاتا۔

چونکہ خدوم نے گدھے کو نہ دیکھا تھا کہ قفلہ والوں کا گھمسان کہ صوفی کا گدھا بیمار ہے لیے کچھ نہ دیا تھا۔ وہ کمروری کے باعث کرے لگا۔ لوگوں نے صوفی سے جب پوچھی تو اُس نے کہا کہ دراصل میں نے اپنا کام خدوم پر چھوڑ دیا تھا اس لیے مجھے یہ پریشانی اٹھانا پڑی۔ ہمیشہ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور لوگوں کی چٹنی خیر ہی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جیسے کہ میرے ساتھ ہو۔ کئی لوگ بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ جو دنیا میں شیطان کا دھوکا کھاتا ہے یعنی دوست و دشمن سے تعظیم پر پھونکا ہے اور فریب کھاتا ہے تو کُل سراسر پر گدھے کی طرح منہ کے بل گرتا ہے۔ ایسے شریک دوستوں سے بچو اور لا پرواہ ہو کر نہ رہو۔ کئی لاکھوں پڑھنے والے شیطان بھی ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں ”جان دوست“ کہے گا مگر تمہاری کھان کھچ لے گا۔ کسی کی بھی باتوں سے دھوکا مت کھاؤ، جیسے خدوم کی جگہ بڑائی سے صوفی مصیبت میں پھنس گیا۔

کچھ لوگ بیگانہ صرف غیر آدمی کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو! تمہارا یہ جسم خدا کی بھی بیگانہ ہے جو کہ تمہارا ساتھ نہ دے گا۔ اس لیے محض خدا پر ہری بھی بیگانہ کے کام میں لگتا ہے۔ خدا پروری سے تمہاری روح جو کہ تمہاری اصل ہے، کمزور ہوتی ہے۔ کل سزا جانے والی چیزوں کی نگہداشت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے روح مضطرب ہوتی ہے اور منافق بظاہر خدا کا نام بیٹا ہے لیکن اُس کے دل میں گندگی ہے۔ اُس کا عمل گندگی پر اُگے ہوئے بزرے کی طرح ہے جو عارضی ہے۔ چھ چیزیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور بُرائیوں کے لیے۔ کینہ دل کا بہت بڑا آزار ہے، اور حقیقت مذاب النار ہے۔ اسی لیے کینہ و رد و دشمنی کا بُرا ہے۔ یاد رکھو! سختی اور دورخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور اعتقادات پر ہے۔ یہی اس کی خصوصیت ہے ورنہ گوشت پوست تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ مگر تیرا فکر پھول جیسا ہے تو تُو گلزار ہے اور اگر پیشاب کی طرح ہے تو تُو باہر پھینکا جائے گا۔

اپنی صحبت نیکوں کے ساتھ رکھو کیونکہ ہم جنسوں سے ہم جنس بن جاتے ہیں۔ جلدی ناجنسوں سے رہائی حاصل

ہست بس پُر آفت و خوف و خطر
آفت اور خوف و خطر سے بڑے

پیر را بگریں کہ بے پیری سفر
پیر کا غزل اختیار کر، بے سفر غیر پر کے

کر لے۔ عالم ارواح میں نیک اور بد زوجیں الگ الگ تھیں۔ عالم نباتات میں کڑنیک و بد آپس میں مل گئے۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات روشنی کی طرح ہیں۔ رات کے وقت مسافروں میں باہمی امتیاز نہیں ہوتا لیکن روشنی آتے ہی سب کچھ پہچاننا جاسکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ آنکھ کے ہیں جو اچھے بُرے کو پہچان سیتے ہیں۔ اُن کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر لو قرآن میں قیامت کو دن بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے خیالات اصل شکلوں میں ظاہر ہو جائیں گے۔ صوفیاء کی زبان میں ظاہر کو حقیقت اور مظاہر کو صورت کہا جاتا ہے، تمام کائنات اُسائے الہی کا مظہر ہے اور اُسائے الہی ظاہر اور حقیقت ہیں۔ اس کائنات میں انسان ذات الہی کا مظہر اتم ہے۔ قیامت کے دن کی حقیقت اولیاء اللہ کا باطن ہے۔ چونکہ اللہ کے اسم معبط کے مظہر ہیں تو کھونے کو کمرے سے الگ کر سکتے ہیں۔ ان کے قلوب میں کمرے کھولنے کے جدا کرنے کی صلاحیت ہے اور پردہ پوشی کی بھی، لہذا یہ دن رات اُن کے قلوب کا عکس ہیں۔

حضور ﷺ کو اللہ نے واضح فرمایا یعنی روشنی۔ اس سے مراد حضور ﷺ کے قلب مبارک کا نور ہے، جس کی قسم خدا نے قرآن میں کھائی ہے۔ اگر صحیحی کے معنی چاشت کے لیے جائیں تو پھر بھی اس قسم کی بنیاد اسی پر ہے کہ وہ نور مصطفوی کا مظہر ہے ورنہ چاشت کا وقت تو فانی شے ہے جو کہ خدا کی قسم کے لائق نہیں ہے۔ خدا نے جو الفیل کی قسم کھائی ہے تو اس سے حضور ﷺ کی ستاری اور جسد غفری مراد ہے جس میں نور محمدی ﷺ چمکا رہا ہے۔ چند دن وحی کی بندش سے حضور ﷺ کو پریشانی، حق ہوئی تو یہود نے کہنا شروع کر دیا کہ اُن کی خدا تک رسائی نہیں ہے، کیونکہ آپ ﷺ اُن کے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کا جواب وحی کی روشنی میں دینا چاہتے تھے۔ حضور ﷺ کی پریشانی تب زور ہوئی جب مَا وَذَعْتَ (اُس نے تمہیں چھوڑ نہیں ہے) نازل ہوئی تو جسم خاکی کے ابتلا سے اصل پیدا ہو گیا۔ کسی حالت کو عبادت کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ ان دونوں یعنی حالت اور اُس کے بیان میں وہی نسبت ہے جو ہاتھ اور کارگر کے اوزار کی ہے۔ اگر ہاتھ اور اوزار میں مناسبت ہے تو کام ٹھیک ہوگا ورنہ غلط۔ اسی طرح عبادت اگر حال کے مطابق ہے تو صحیح ہے، ورنہ غلط۔ ہر آئینہ ہاتھ میں صحیح کام نہیں کرنا۔ ہاتھ اور آلہ میں تناسب ضروری ہے۔ جیسے کہ کتے کے آگے گھاس نہیں ڈالی جاتی اور گدھے کے ساسے ہڈی نہیں ڈالی جاتی۔

منصور علیہ السلام نے اپنے آپ کو فنا کر کے اَنَا الْحَقُّ کہا، مقبول شہر، عبادت اور حال میں مطابقت تھی۔ فرعون نے بھی ایسی بات کی جو جھوٹ تھا، عبادت اور حال میں مطابقت نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا لکڑی سے اڑا دیا گیا، جو نمونہ ہونے کی وجہ سے اُن کی رسالت کا گواہ بنا۔ آلہ و ہاتھ میں روحانی مناسبت تھی۔ جادو گروں کے ہاتھ روحانی

سبے قلوز اندر آل اشفتہ
بہر رہسا کہ ترک میں پریشان کیوں ہے

اُس ہے کہ بارہا تو رفتہ
جس راستہ بد تر بارہا حیلہ ہے

مناسبت سے متعلق نہ تھے۔ اُن کی ہاتھیں بے کار ہو گئیں۔ جب ہاتھ کام کا نہ ہو تو وزارت کام نہیں کرے گا۔
 اس زندگی میں نتائج پیدا کرنے کے لیے جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خدا جوڑے اور آلے سے پاک ہے۔
 جو خدا کو، ایک سے زیادہ تعداد میں مانے ہیں، ایسا اُن کے روحانی بھینگا پن کی وجہ سے ہے ورنہ وہ بھی ایک کے وجود کو
 مانتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ ایک کو مان کر اسی کے تابع فرمان بن جائے۔ گیند ایسی صحیح ہے جو بے کی مار کے مطابق
 حرکت کرے۔ اس سے ہر موجود کو بھی چوگان قضا کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اے ندھے! ہوش سے اُس کا کلام سن۔
 کال کے رستے سے نکھ کا علاج کر اور بھیگے بس کو زور کر۔ پاک کلام، ندھے! دلوں میں نہیں ٹھہرتے، اصل نور کی طرف
 چلے جاتے ہیں۔ شیطان حشر بڑھے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کی باتوں کو ڈوہرائے، لکھے، زبان یاد
 کر لے اور ٹو ڈیگیں مار مار کر اُن کو بیان کرے، وہ تجھ سے علیحدہ رہیں گی، تجھ سے منہ پھیر لیں گی۔ اکر تو خود خدا کی
 طرف متوجہ نہیں ہے جو کہ معارف کا سرچشمہ ہے تو تو کہیں کا نہیں کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح
 اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔

علم کو باز سمجھ جو بادشاہ سے بھاگا اور آٹا چھتی
بادشاہ کا گمشدہ باز کو بڑھی عورت کے گھر پالیسنا
 یوہیا کے پاس آ گیا۔ اُس نے باز کو دیکھا تو اُس
 کے پاؤں باندھ کر اُس کے پر کاٹ دیئے، ناخن کاٹ دیئے اور کھانے کے لیے اُس کے آگے گھاس ڈال دی۔ بولی
 نااہلوں نے تیری خبر گیری نہ کی ناخن اور پے بڑھ دیئے۔ اے دوست! جاہل کی محبت کو ایسا ہی سمجھ۔ وہ اگر تجھ سے سدا روی
 بھی کرے گا تو تجھے زخمی کر دے گا۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یوہیا تک پہنچا تو بار کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ بولا یہ
 میرے بھاگنے کی سزا ہے۔ جنت کے راستے سے دور رخ کی طرف بھاگنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ بڑھی، کینسی
 دنیا ہے جو اس کی طرف ٹھکا ڈسل ہوا۔ دنیا جاہل ہے (خدا سے دور کرنے والی) عقل مند وہ ہے جو اس جاہل سے
 بچت پالے۔

بار اپنے باز و بادشاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا، اور بخیر زبان کے کہتا تھا کہ میں نے خطا کی۔ اے کریم! اگر تو نیک کے سوا
 کسی کی دعا قبول نہیں کرتا تو شرمندہ کہاں سر جھکاؤں؟ اے دستِ شاہ کی مہربانی پر جان کو گناہ میں نہ ڈال۔ وہ اگر
 چاہے تو ہر اہل کو بھلائی سے بدل دے اور کبھی اپنی عبادت کو کسی مائق نہ سمجھ، وہ اُسے خط سمجھتا ہے۔ تو تو عبادت کے طور
 پر ذکر و دعا کرتا ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا سے ہمکنار سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی گمان

میں مرو تنہا زربہ سر مشر میچ
 جزا را تنہا زربہ اور زربہ اعتراف ذکر

پس ہے را کہ ندیدستی تو بیچ
 پھر وہ راستہ جو تھنے کبھی ہیں بچا ہے

میں دُور جا پڑے۔ بار نے کہا: اے شاہ! میں شرمندہ ہوں۔ گرچہ میرے بند جاتے رہے لیکن جب تُو مجھے نوازے تو آسمان اور پہاڑ بھی میرے سامنے بیچ ہیں۔ میں گرچہ ٹھٹھرتا ہوا حائف، نمرود کی سلطنت کو زیر و زبر کردوں۔ کمزوری میں ابا بیل جیسا ہوں مگر ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کردوں۔ موسیٰ علیہ السلام جنگ میں ایک لڑکھی لے کر گئے تو فرعون کو ختم کر دیا۔

اللہ نے فرمایا: اے احمد علیہ السلام! زمین کیا ہے تُو چاند کو دیکھ اور اُسے چیرا ہے تیرا اور سب زمانوں سے اعلیٰ ہے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دُور میں مقیم ہوئے کی رزوی۔ اُنہوں نے کہا: اے خدا! یہ کیسا دُور ہے اس میں تو تیری رحمت سے دیدار ہوتا ہے۔ خدا نے کہا: اے کلیم! میں کریم ہوں۔ میں بندہ و روثی دکھا دیتا ہوں کہ اُس کے رائج میں روئے۔ میں رحمت کا ایک ٹھپ ہوا خزانہ تھا تو میں نے ایک ہدیت یافتہ امت پیدا کی۔ جن عطاؤں کو تُو چاہتا ہے، وہ میں نے تجھے احمد علیہ السلام میں دکھا دیں۔ شکر کرتیرا سر بتوں کو سجدے کرنے سے بیچ گیا۔ اگر تُو اس کا شکر، کرنا چاہتا ہے تو کرتا کہ اپنے اندرونی بُت سے بھی چھٹکارا حاصل کر لے۔ تُو نے باپ سے سستی میراث پالی تھی اور ورثت پانے والا انسان مال کی قدر کیا جانے؟ جب میں رلاتا ہوں میری رحمت جوش مارتی ہے اور رونے والا اس لیتا ہے کہ ”میں رحمت ہوں“ میری رحمت خوب رونے پر موقوف ہے، اُس کے بعد رحمت کے دریا سے موج اُٹھتی ہے۔ بچہ نہ رونے تو دودھ کب جوش مارتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اہلِ ایمان سے شیخ احمد خضرویہ رحمہ اللہ شیخ احمد علیہ السلام اپنی سخاوت کی وجہ سے ہمیشہ قرض دار رہتے۔ وہ مالداروں سے قرض لیتے اور فقیروں پر خرچ کر دیتے۔ خدا کے عاشقوں کی خدمت اُن کا کام تھا۔

لہذا اُن کا قرض کہیں نہ کہیں سے اُتار دیتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادم کو مہمانوں کی تواضع کے لیے گیسوں قرض لینے بھیجا اُسے قرض نہ ملتا، شرمندگی سے بچنے کے لیے اونٹ پر ریت، دالیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: گیسوں کی بجائے آٹا لے آئے ہو۔ خادم نے دیکھ تو واقعی آٹا ہی تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بارہا روں میں اللہ نے دو فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت دُعا کرتے ہیں کہ اے خدا! تُو خرچ کرنے والوں کو اور دے اور تجلیوں کو ہناک کر دے، خاص طور پر وہ خرچ کرنے والا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی جان خرچ کرنے کے لیے پیش کر دی۔ اسی لیے اللہ سے شہیدوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی جان دے دی جاتی ہے جو ہمیشہ رنج و غم سے محفوظ رہتی ہے۔ تُو لوگوں کے خاکی قاب کو کافروں کی طرح نہ دیکھ۔

بہر کہ دُوبے مُرشدے درِ راہ شد
جو شخص بغیر پیر کے راستہ بد ہوا

اُو ز غولان گمرہ و درِ چاہ شد
وہ شبنوں کی دجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا

مرنے کے دن تک شیخ اپنا کام کرتے رہے۔ موت کا وقت قریب آ گیا تو قرض خواہ اُن کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ تائید اور سخت غصے میں تھے۔ شیخ جھٹکنے لگے۔ فرمایا کہ ان ہر گنہگاروں کو دیکھو کیا میرے اللہ کے پاس چار سو اشرفیوں نہیں ہیں؟ اتنے میں ایک حلوہ پہنچنے والا لڑکا آیا۔ شیخ نے خادم کو اشارہ کیا کہ سارا حلوہ لے آؤ، وہ لے آیا تو شیخ نے اشارہ کیا کہ یہ عطا ہے، تھمک سمجھ کر سب کھڑے۔ طباق خاں ہو گیا تو لڑکے نے قیمت مانگی۔ شیخ جھٹکنے لگے۔ فرمایا میں کہاں سے دوں؟ میں پہلے ہی مقرض ہوں اور عدم کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے آہ واری شروع کر دی اور شیخ کو بڑا اٹھوا کہنا شروع کر دیا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ لڑکا کہتا تھا کہ میرا استاد مجھے مار ڈالے گا۔ قرض خواہ شیخ سے کہنے لگے کہ یہ کیا تماشا ہے۔ ہمارے ساتھ اس بچے کو بھی پھنسا لیا۔ روتے چلاتے عصر کے وقت تک سچے پریشان رہا۔ شیخ نے پنا منہ لحاف میں چھپا لیا۔ اُن کو مخلوق کی بدمزاجی سے کوئی تعلق نہ تھا، جیسے چاند کو کتوں کے بھونکنے کا کیا خوف؟ تنکے کی وجہ سے پانی اپنی صفائی نہیں چھوڑتا۔

حضور ﷺ آدمی رات کو چاند شفق کر رہے ہیں، البوب اپنی بکواس کر رہا ہے۔ غرض نیک لوگ اپنی نیکی نہیں روکتے۔ بچے کو چندہ کر کے پیسے ادا کئے جاسکتے تھے، لیکن شیخ نے باطنی توجہ سے اس سخاوت کو روک دیا اور کہا کہ کوئی اسے کچھ نہ دے۔ عصر کی نماز ختم ہوئی تو ایک شخص ایک طباق لیے ہوئے آیا۔ کسی صاحب حال مالدار نے پیر کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ طباق کھولا تو لوگوں نے بزرگ کی کرامت دیکھی اور حیران ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عوام بزرگوں کی بات کی حد تک نہیں پہنچ پاتے اور اپنے قیاس سے اُنکل بچہ باتیں بنا لیتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا تمہاری سب گفتگو اور جھگڑا میں نے معاف کیا۔ اس کا راز یہ تھا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا اگرچہ تھوڑے دینار ہیں لیکن بچے کے رونے پر موقوف ہے۔ بچہ درد سے رویا۔ بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ اے بھائی! اپنے مقصد کا حصول دل کے رونے پر موقوف ہے۔ گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر ٹو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کے بچے کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے زلا

ایک شخص کا ایک زاہد کو ڈرانا کہ کسی نے ایک زاہد سے کہا کہ اتنا نہ رویا کر کہیں تیری آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ زاہد بولا دو کام ہی ہو سکتے ہیں۔ یا تو اُس کم رویا کر، کہیں تو اندھا نہ ہو جاتے حسن ازلی کو یہ آنکھیں دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی۔ اگر دیکھ لیں گی تو پھر کا ہے کا غم؟ اور اگر نہ دیکھ سکیں تو پھر ایسی آنکھوں کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آنکھوں کی بربادی کا رنج نہ

یک قناعت یہ کہ صد لوت طباق
سینکڑوں کافلوں اور طباقوں قناعت بہتر رہتی ہے

سایہ رہبر بہ است از ذکر حق
کسی زہر کا سایہ حق کے ذکر سے بہتر ہوتا ہے

آر۔ وہ خدا جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، کیا وہ آنکھیں نہیں بخش سکتا؟ خدا سے جسم کی زندگی کا غالب نہ بن۔ جسم تو روح کا خیمہ ہے یا فوجِ بڑی کی کشتی ہے۔ تم اس کے وفادار سپاہی بنو۔ تمہارا بندوبست وہ خود کرے گا۔

حضرت عیسیٰ مسیح کی دُعا سے ہڈیوں کے زندہ ہوجانے کے قصہ کی تکمیل

حضرت عیسیٰ نے دیکھ کر بے وقوف سا قہقہہ بول کر کہا کہ میں نکل کی وجہ سے اسمِ اعظم نہیں پڑھا تھا۔ ہاتھوں نے، اسمِ اعظم پڑھ دیا۔ اللہ کے حکم سے اور اس اسق کے انجاء کے لیے چانک ایک کالا شیر کو دیا۔ اس نے پیچھا مارا اسے اُدھیر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تو نے اس قدر جلدی اس کی سرکوبی کیوں کی؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ انہوں نے پوچھا تو نے اس کا خون کیوں نہ پیا؟ وہ بولا میں اپنی مقدس ہر روزی کا سرطبی موت مرا تھا اس لیے اسے نہیں کھا سکتا۔ اس دنیا سے بہت سے لوگ اپنا شکار کھائے بغیر ہی چلے گئے۔ وہ جسم کی وجہ سے اپنے لیے جمع کرتے رہے لیکن بغیر کھائے میر میں چلے گئے۔ اس سے مرنے پر لوگوں نے جشن منایا کہ اللہ نے ان کی زندگی آسان کر دی۔ شیر نے کہا اے مسیحا یہ شکار تو مہرت کے ہے تھا کہ لوگ ہڈیوں کو حاصل کر کے پریشان نہ کریں۔

اس بے وقوف کو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی جو کہ نہایت صاف پان کی طرح تھی۔ اُسے ان کے درپے اپنی روح کی پاکیزگی کا ساماں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے مدھے کی طرح اس پانی میں پیشاب کر دیا۔ اُسے تو چاہیے تھا کہ اے آپ حیات کے چشمے اچھے اچھے زندگی عطا کر۔ خردوار اہل بیت میں آد ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اپنی روح کو اس جسم کی ہڈیوں اور خون کے مجموعے کے شر سے بچ۔ اگر تمہاری نگاہ میں چٹکے در مغز میں کوئی فرق نہیں ہے تو تمہاری آنکھیں بے کار ہیں، امتحان کے وقت رسوا ہو جائیں گی۔ اگر انسان لذائذِ جسمانی اور اخروی نعمتوں میں فرق پس کر سکا تو قابلِ معافی نہیں ہے۔ یہ تو اندھا بن ہے۔ تو دوسروں پر روتا ہے کچھ عرصہ بیٹھ اور اپنے آپ پر رو۔ رونے والے اُمیدوار تو تازہ شاخ کے پتے ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے مصائب پر رونے سے رونا کو فروٹ ہوتا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ رو۔ بقا کی کان میں سے نکل حاصل کر۔ فانی چیزوں پر دیکھ دیکھی رونے کو نہ ملوس رونے سے ختم کر دو۔ جب تک حال حاصل نہ ہو قال بے کار شے ہوتی ہے۔ بے نفع واعظ کی مثال نہر کے پانی کی اور ہانسری کی ہے۔ نہر پاؤں سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اسی طرح سور، ہانسری کے دل میں نہیں ہے، بجانے والے کے دل میں ہے۔ جو روٹاؤں کی چوٹ کی وجہ سے نہ ہو وہ تو نوہ گروں

درست جسنوی بود مرغام را
درست غلی بود غنم را
مہم انب فہم میں مہم میں ہے
لیکن غنم را شیخ کان میں غلہ مست ہوتی ہے

کی طرح ہے کہ جو ہجرت پر روتے ہیں۔

عشق کی چٹ کا کچھ دل پہ اثر ہو تو ہسی

درد کم ہو یا زیادہ ہو مگر ہو تو ہسی (حضرت مقسم شاہ سیفی)

حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا سوز، ہنس توں کے علاوہ حیوانات کو بھی وجد کی حالت میں لے آتا تھا۔ روٹی کے لیے اللہ اللہ نہ کر، لالچ کے بغیر اب کر، قرآن میں فرمایا گیا ہے 'ن لوگوں کی مثال جو تورات کے حامل بنائے گئے ایسی ہے کہ گدھے پر کتابیں لدی ہوں کیونکہ انہوں نے عمل نہ کیا۔ اگر ظاہری عبادت کرنے والے کے ہونٹ کی بات دل پر چلتی تو اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا۔

ایک دیہاتی نے اپنی گائے کو باندھا۔ شیر

ایک دیہاتی کا شیر کو سہلانا، اس خیال سے کہ وہ گائے ہے نے اس کی گائے کھائی اور اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ رات کے وقت دیہاتی گائے کے بھوکے میں شیر کو سہلانا رہا۔ شیر نے دل میں کہا اگر روشنی تیز ہوتی تو ڈر کے مارے اس کا دل خوں بن جاتا کیونکہ اب وہ مجھے اپنی گائے ہی سمجھ رہا ہے اس لیے ڈر ہے ناواقفیت کی وجہ سے دیہاتی شیر کو نہ پہچان سکا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کھٹھ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس کے نام کا متحمل ہو جاتا ہے ورنہ طور کی طرح اس کا جسم بھی پارہ پارہ ہو جائے۔ قرآن میں ہے کہ، مگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے ہٹ جاتا۔ چونکہ یہ دیں ہمیں سوروشی طور پر مل گیا ہے ہم تقلید کی وجہ سے اس کی قدر نہیں کرتے۔ غور و فکر کی بجائے اس کو رٹنا بہت مبہتر ہے۔ سنی سنائی پر یقین رکھنے والے کا قصہ سن۔

ایک صوفی سفر کے دوران ایک خانقاہ میں

سماع کی خاطر صوفیوں کا ایک مسافر صوفی کی سواری کو بیچ ڈالنا پہنچا۔ سواری کو اصطبل میں باندھ دیا اور اپنے ہاتھ سے اُسے پانی اور چارہ دیا اور پوری احتیاط کی، لیکن جب قضا آتی ہے تو احتیاط سے کیا فائدہ۔ دوسرے صوفیوں نے اُس کا گدھا بیچ ڈال۔ مزے دار کھانا مانے کیونکہ کہتے ہیں ضرورت کے وقت مُردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ غل جچ گیا کہ آج لذیذ کھانا ہوگا اور سماع دُستی ہوگی، کیونکہ تین دن سے بھوکے ہیں کہاں تک بھیک پر گزارہ کریں؟ انہوں نے نفس ستارہ کو زور سمجھ کر اس کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے مہمان خصوصی کی خوب خاطر مدارت کرنی شروع کر دی۔ اُس نے بھی بجائے آرام کرنے کے اُن کے پیش و طرب میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سماع

رحمت گل راتو ہادی بن رُو
کال شیخ کو ڈرِ محبت گل سمہ، در پس چل پڑ

رحمت جُزوی بگل پیوستہ شو
ڈرِ محبت بُردی ہے گل کے ساتھ میوستہ ہو ما

شروع ہوا۔ خوب کھانا ہوا۔ لیکن حقیقی صوفی کسی حاست میں بھی بسیر حور نہیں ہوتا۔ کئی بناوٹی صوفی، حقیقی صوفیوں کی بدولت کھانک لیتے ہیں۔ بطور تقلید وہ صوفی بھی ان کے جوش و خروش میں شامل رہا۔

جب کھانا پینا، جوش اور سماع ختم ہوئے تو صبح کے وقت سب رخصت ہو گئے۔ صوفی نے بھی اپنا سارا اکٹھا کیا۔ اصل میں کیا تو گدھے کو نہ پایا۔ اس نے خادم سے پوچھا گدھا کہاں ہے؟ میں نے اسے تیرے سپرد کیا تھا۔ ابھی تجھے قاضی کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ خادم بور صوفیوں نے حملہ کر دیا، میں مجبور تھا، میں کیا کرتا؟ صوفی نے پوچھا تو نے اس وقت مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں ان سے گدھا لیتا یا اس کی قیمت وصول کرتا۔ اب وہ سب جا چکے ہیں، کس کو پکڑوں؟ تو نے کیوں نہ مجھے آ کر اس سے آگاہ کیا؟ خادم بور میں کئی مرتبہ یہ بتانے کے لیے آیا لیکن تو بھی تو الوں کے ساتھ مل کر بڑے ذوق سے ”گدھا چلا گیا“ ”گدھا چلا گیا“ کا شور مچا رہا تھا۔ میں سمجھ کہ تمہیں معلوم ہے۔ تو عارف انسان ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے ایسا کر رہا ہے۔ وہ صوفی بول سب یہی کارہے تھے۔ میں بھی اسی ذوق میں یہی گانے لگا۔ ہائے ایہودہ لوگوں کی تقلید نے مجھے تباہ کر دیا، جنہوں نے ردائی کی خاطر ذوق کا مظاہرہ کیا۔ ایسی تقلید پر لعنت ہو۔

مجھے دوستوں یعنی مرشد کی تقلید کرنی چاہیے۔ مرشد کمال کی تقلید کا عکس مرید پر پڑتا ہے تو سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ پھر عقیدہ محقق بن جاتا ہے۔ شیخ سے منقطع ہونے سے تربیت نہیں ہو سکتی۔ شیخ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بُرے اخلاق کا ترک ضروری ہے۔ مجھے مزید ارکھانے کے لالچ اور سماع کے ذوق کے لالچ نے دھوکے میں رکھا۔ لالچ بُرا ہے۔ اگر وہ آئینہ (دل) میں بھی پیدا ہو جائے تو نفاق آئیے کو بھلا کر کر دیتا ہے۔ ترازو ہمیشہ سچ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ لالچ سے تو قارون کی طرح امیر بن جائے گا لیکن آخر قبرستان میں جائے گا۔ ترازو کی طرح ہر نبی بھی حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور ﷺ پر قربان کر دی کیونکہ وہ بار کے دیدار کے حالب ہوئے۔ لالچ میں پڑ کر انسان کسی فصاحت کو قبول نہیں کرتا۔ دل وجاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ مئے حق کا مسہ آزاد ہوتا ہے۔ حدیث ہے ”دنیا ردار ہے، اس کے طلب گار کتے ہیں۔“

ایک خانہ خراب شخص قید میں قاضی کے اعدا پنجیوں کی شہر کے چاروں طرف ایک مفلس کی تشہیر کرتا تھا۔ خواہ مخواہ قیدیوں کا کھانا کھا جاتا۔ قید خانے کے سب لوگ اس کے لالچ کی جگہ سے پریشان تھے جو شخص رخصت کی رحمت سے دور ہو، چاہے

صفتِ آں جن بجزوید از حبیب
اور اُس جن کی تندہتی محبوب سے معلوم کرو

صفتِ ایں جن بجزوید از طیب
جہاں جن کی تندہستی طیب سے معلوم کرو

بادشاہ ہو، نظر کا بھکاری ہے۔ اس دنیا کا کوئی گوشہ درندے اور چرندے کے بغیر نہیں ہے۔ حق کی خنوت گاہ کے بغیر کہیں راحت نہیں ہے۔ دنیا بھی قید خانہ ہے۔ محنت و مشقت اور فکر و غم سے بچنا محال ہے۔ ہاں اچھے خیالات واحد سہارا ہیں۔ بُرے خیالات انسان کو موسم کی طرح ہلکا دیتے ہیں۔ انسان اچھے خیالات کی پناہ دشمنوں میں بھی راحت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اچھے خیالات دشمنوں کو دوست بنا دیتے ہیں۔

صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”صبر ایمان کا حصہ ہے۔“ خیالات جس طرح اثرات کے اعتبار سے مختلف ہیں اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہیں۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والے سانپ ہے لیکن کوئی دوسرا اُسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اُس کی بُرائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اُس کی بھائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ بُرے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں۔ سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے نو بر نظر تھے لیکن بھائیوں کی نظر میں بُرے تھے۔ جسم کی آنکھ دل کی آنکھ کی تابع ہے۔ دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے، جس کا مسکن عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو عالم ارواح کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اُس کی اصل نامکانی ہے۔ اس لیے اُسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول لے۔

قیدیوں کا انس مفلس قیدی کی فتنہ سازی کے وکیل سے شکایت کرنا کے وکیل سے شکایت کی
 کہ یہ قیدی بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ سب کی روٹی کھا جاتا ہے۔ آپ حکم دیں کہ یہ قید خانہ سے چلا جائے۔ قاضی ایک شکایت پہنچا تو قاضی نے اُسے کہا کہ تو اپنے موروثی گھر کی طرف چلا جا۔ قیدی بولا مجھ پر احسان کر، میری جنت تو تیرا قید خانہ ہے۔ مجھے یہاں سے نکالو گے تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ وہ شیطان کی طرح کہتا تھا۔ میں اس دُتیا کے قید خانے میں خوش ہوں تاکہ اپنے دشمن (آدم علیہ السلام) کی اولاد کو ہلاک کروں لوگوں کی روٹی دھوکے سے چھین لوں کبھی انہیں افلاس سے ڈراؤں، کبھی بے حیائی کی طرف لے جاؤں۔

سُن لو! اس دنیا کے قید خانے میں مومن اور شیطان کی وہی صورت ہے جو دوسرے قیدیوں کی اور اُس بیوقوف قیدی کی تھی۔ عبادات سے جو بھی نیکی حاصل ہوتی ہے شیطان اُسے اُڑانے کی کوشش میں ہے۔ وہ ایک ہے لیکن اُس کی اولاد بہت ہے، کیونکہ شیطانی اثر سے انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے باز رکھے اُسے

صحبتِ ایں جس ز مستوریِ تن
 صحبتِ آں جس ز تخریبِ بدن

صحبتِ ایں جس ز مستوریِ تن
 اس جن کی تندرستی بد رکھی تندرستی ہے

صحبتِ آں جس کی تندرستی بدن کی تندرستی ہے

شیطان اتر سمجھو۔ شیطان کی تباہ کاری کے لیے اُس کا جنم ہو کر سامنے آنا ضروری نہیں ہے۔ وہ انسانی خیالات میں غیبت ملامت ہے۔ انسان کی تباہی اُس کے فاسد خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ کشادگی، ذکاوت، علم، گھر، پیشہ، عہدے، زر، اولاد، بیوی یا کوئی اور بکواسی خیالات ہیں، جو ضروری کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ خیردار ان خیالات کو سر سے نکال دے۔ ہر وقت لائحہ عمل پڑھتا رہے، زبان سے نہیں دل سے۔ اگر مفلس کا افلاس ثابت ہو جائے تو اُسے قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ قاضی نے کہا کہ اُس مفلس کو شہر بھر میں گھماؤ اور اُس کی مفلسی کا یقین کر لو۔ ہمارے خدا نے شیطان کی مفلسی کا قرآن میں اعلان فرما دیا ہے کہ کوئی اُس کا مددگار یا سفارش کرنے والا نہ ہے۔

انسان کو خدا نے دنیا کے قید خانے میں اس لیے مقید کیا ہے کہ عمل صالح سے اُس کا افلاس یا بالمداری ثابت کی جاسکے۔ اللہ نے شیطان کی مفلسی کا اعلان اسی لیے کیا کہ کوئی اُس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کرے اور اُس سے بچ جائے۔ بد دعا باز ہے بے وقار ہے۔ یہ بظاہر شرافت کا بار بھی اڑھ لیتا ہے لیکن ہمیشہ لوثنا ہے، لالچ میں نہ پڑا، اس سے بچ جانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کر۔ یاد رکھو تمام تاثرات اللہ کی اجازت پر ہی موقوف ہیں۔ آگے، کان وغیرہ اپنا کام جب کرتے ہیں جب خدا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن سب کچھ اصل حالت میں عیاں ہو جائے گا۔

حدیث میں ہے کہ خدا نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے۔ لہذا حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکنے کے مرض کی بھی دوا ضرور ہے اور وہ بھی اللہ کی تائید سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، بشرطیکہ ہم دردِ دل کے ساتھ اُس سے طلب کریں۔ بچنے علاج کے لیے عالم ملکوت کی طرف دھیان رکھو۔ اللہ نیست سے ہمت کرتا ہے اس لیے اپنے آپ کو نیست بنالے۔ اللہ ہی انسان کو ایسی دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے۔ اُس کی غفارت سے دل کو اطمینان ہے اور قہر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اگر راضی ہو جائے تو نہایت کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ جب وہ پانی اور مٹی سے اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے تو نہایت کو بھلائیوں میں تبدیل کرنا اُس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اُس نے معمولی آب و گل میں یہ نسبتیں پیدا فرمادیں اور اُس کو ایسا ذی حق بنا دیا کہ غم و شادی کے جذبات اُس میں پیدا کر دیئے۔ پھر انہی انسانوں میں سے بعض کو بے نیاز کر کے اپنا مال لیا۔

دوسب چیزیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیں دنیا ہیں۔ اُس کا عشق اختیار کر، وہ ظاہر ہے اور معشوق پوشیدہ ہے۔ دنیا کی چیزوں کے عشق سے پرہیز کر کیونکہ وہ قہری ہیں۔ معشوق حقیقی سے عشق کر۔ صورت سے عشق نہ کر، صورت گر سے کر کیونکہ صورت فانی لیکن صورت گر باقی ہے صورت کا ادراک جو اس سے ہوتا ہے۔ اگر صورت ہی معشوق ہے تو

سُورَةُ اَوَّلُ كُتُبِ مَبْتِیْنِ حَسْبِیْ

اللہ طرف جا، جو تہا رہی خالیت کا من ہے

میں گریز از جوقِ اگلِ منسلط

خبر از نرید مکھاے دلوں کی جماعتِ ماک کر

جانوروں کو بھی صورت سے مشت ہونا چاہیے کیونکہ صورت کو تو وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان میں مشت نہیں ہے۔ ہاں معشوق کی وفا سے عشق میں اصفاف ہوتا ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ ہی اصل جمال ہے اور ممکنات پر تو اس کا پڑنا ہی پڑتا ہے۔ بعض لوگ بیماری معشوق کو معشوق حقیقی کا مظہر قرار دے کر اس سے عشق کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صورت پرستوں سے افضل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ محض عقلی دھوکہ ہے۔ یاد رکھو! عقلی دلائل سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حسین معشوق بھی بدھاپے میں بد صورت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جمال کو آہستہ آہستہ ان کے جسموں سے واپس لے لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے: ”اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کو بناوٹ میں گھماتے ہیں۔“

اصل بات انسان کی خود پسندی کے سبب جانے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت تمام ممکنات میں اس کو جو روحِ واحد ہی نظر آنے لگتا ہے۔ ذاتِ خداوندی کو صرف مجاہدات کے ذریعے ہی پہچاننا جاسکتا ہے۔ اصل تو وہ ہوتی ہے جو تیری خودی کو ختم کر دے اور تجھے صورت سے بے نیاز کر دے۔ اس لیے صاحبِ بصیرت کو اصلی مقصود کے ذریعے ہونا چاہیے، فروعات میں نہیں پھنسا چاہیے۔ جب مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لوازمات خود بخود مہیا ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز، ایک چیز کے اعتبار سے مقصود، لذات ہوتی ہے اور دوسری چیز کے اعتبار سے وہ اصلی مقصد نہیں ہوتی۔ گدھا پالان کے اعتبار سے مقصود ہے لیکن کدائی کے اعتبار سے اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ گدھے سے کہ کر کھانا اصلی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اصل مقصد سے ہی سروکار رکھنا چاہیے اور اگر گدھا بھی نہ ہو تو منزل کی طرف پیدل چل پڑنا چاہیے۔

نفسِ لہو کی جلد جوئی کی وجہ سے عبادات سے باز نہ رہنا چاہیے کیونکہ انسان کو ہر حال میں اپنے فرضِ عبادت تو بجا اتانی ہے۔ اس لیے کہ بغیر عمل کے کوئی پھل نہیں ملتا۔ ”کسی نے نہ کانا، جب تک کہ کچھ بویا نہیں“ ہاں بعض حالات میں خصوصی رحمت ہو جاتی ہے جس فیجی خزانے کے لالچ میں ٹو پڑا ہے کہ کر کھانا اس میں کب مانگ ہے؟ اگر خصوصی رحمت سے کچھ ملتا ہے تو وہ خود ہی مل جائے گا۔ یاد رکھو! اگر مگر میں پھنسا عمل میں مانگتا ہے اور سے سوائے انوس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر مگر میں پھنسا تقیہ کے متانی ہے اور تقیہ ہی میں ایمان ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اگر مگر کا خیال شیطنی کام کا دروازہ کھولتا ہے۔“ بہت سے انسان ”شاید کہ ہو“ اور ”اگر“ میں مر گئے اور آخرت کے درخت کا پھل نہ چک سکے۔ اس مفہوم کی وضاحت کے لیے قصہ سن۔

گر نانی سونے کس حافظ شرافت

پھر کسی خدا رسید شیخ کو واسطہ بنا لو

یا بسونے آنگہ اویں حفظ یافت

اگر برادر است اللہ سے رابطہ میں نہیں ہو تو

اس شر کے معنی سے متعلق قصہ، 'نہوں نے' 'اگر' اور 'مگر' کی شادی
کر دی اور اُس میں سے 'کاشش کہ' نامی بچہ پیدا ہوا۔ اسے اب گرے ہوئے گھر
کے پاس لے گیا۔ دوست نے کہا کہ اگر اس کی چھت ہوتی، اگر اس میں کمرہ بنا ہوا ہوتا، تو یہ گھر آباد ہوتا تو تیرا اور ہمارا
گھر خوب آباد ہوتے۔ ہم کو پڑوں کی وجہ سے آرام ملتا۔ سفر بولا اے بھائی اکاش کہ یہ گھر آباد ہوتا، تیس اب تو اس
میں سکوت جیس کی جاسکتی۔ اگر مگر کے خین مکان میں رہائش نہیں ہو سکتی۔

سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو لیکن شیطان اُن کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر میں روک دیتا
ہے اور بعد میں وہ حسرت میں جھٹے ہیں۔ ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے لیکن شیطان کی مصلحت سازی سے وہ پہچان نہیں سکتا۔
وہ اُس کے بُرے اعمال و خیالات اور نفس کی شرارتوں کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا صاحبِ طہن ہو کہ خود
اس فریب کو سمجھ سکے اور نیکی و بدی میں تیر کر کے عمل کرے تو ٹھیک و نہ اپے آپ کو کسی شیخِ کامل سے سیر دکر دے
تا کہ شیعانی اور روحانی خیالات و اعمال میں فرق کر سکے۔ بُرے اور بھلے میں تمیز صرف نور فراست سے ہی ہو سکتی ہے۔
اگر یہ کسوٹی تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارا آگے نہ بڑھ کیونکہ نفس، چھ دوے کی صورت، ہٹا کے راستے کے سفر سے تمہیں
دُور کرنے کی نیک و دو کرتا ہے۔ یہ چھلاوے کی آواز انسان کے اندرونی جذبات ہیں، جو مال و جاہ اور مصروفی عزت سے
متعلق ہوتے ہیں۔ اصل کو فانی چیز سے جدا کر لینے کی استعداد پیدا کرنا کہ نفس کے دھوکے سے بچا رہے۔

صبر و استقامت دل کی آنکھ کھول دیتا ہے اور جب قلب کی آنکھ کھل جائے گی تو اصل حقیقت خود بخود واضع ہو جائے
گی۔ پھر تو ایسا سمندر میں جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں اور عالمِ بالا کی سیر کرنے لگے گا ہر مصنوع، مصالح کے
وجود پر استدلال کرتا ہے، اس لیے اللہ و مصنوعات و مخلوقات میں دیکھ جاسکتا ہے۔ اللہ کی صنعت اُس کے لیے پردہ
پوش ہے، تو اب اُس کو کارگا و عالم ہی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ کارگر کارخانے میں ہوتا ہے اُس کو باہر تلاش کرنا۔ دوقنی
ہے۔ اس کارخانہ قدرت میں کام اور کاری کر کو کھد دیکھ۔ جو اپنے وجود میں محو ہوا وہ یہ کارخانہ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ہستی کو
فنا کرے کے بعد ہی وجود واحد کا (جو کہ باقی ہے) منشا بد کیا جاسکتا ہے۔ فرعون اپنی ہستی کی طرف متوجہ تھا، اس لیے
کارگا و عدم سے نہ تھا۔ اُس کی ان حرکتوں پر خدا کا فیصلہ زیرِ آب سکرانا تھا۔ اُس نے اپنی خودی میں بنی اسرائیل کو ختم
کرنے کے سبب جہنم کے لیکن قدرت نے اُس کی تباہی کا سامان اُس کے گھر میں سے ہی مہیا فرما دیا۔ موتی ملے اُس

خود شناسی کار باشد لے قلال
کار دیگر هیچ و پوچ و هیچ وای
اے غفلِ عہد کی پہچان حاصل کام ہے
باقی سب کام بیکل موصول ہیں

کے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے۔ نفس جو ہمیشہ اپنی شن پروری کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دوسروں پر دشمنی کا گمان کرتا رہتا ہے، اُس کی مثال فرعون جیسی ہی ہے۔ انسان کا جسم اُس کا فرعون ہے۔ وہ باہر بھاگا بھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے؟ اور نفس، جسم کے گھر میں ناروں میں ٹپل رہا ہے۔

لوگوں کا ایک شخص کو ملامت کرنا، جس نے ایک شخص نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ لوگوں سے پوچھا: اے کجخت! تُو نے ماں کا حق بھی نہ پہچانا؟ اُسے قتل اپنی ماں کو شہیت کی وجہ سے قتل کر ڈالا۔ اس نے جواب دیا کہ اب سچی اُس کی پردہ پوش ہوئی ہے۔ اس نے کہا: وہ ایک شخص کے ساتھ بدنام ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اُسے مار ڈالا۔ اُس نے کہا: تُو نے اُس شخص کو کیوں نہ مارا؟ تو بولا: پھر میں کتنے لوگوں کو قتل کرتا۔ وہ قتل ہو گئی تو لوگوں کے خون سے چھٹکارا پایا۔ یہ بد عادت ماں تیرا نفس ہے کہ ہر جانب اُسی کا فساد ہے۔ اُسی کی وجہ سے تُو زمانے کے ساتھ ہر طرف الجھتا ہے۔ کیوں نہ اُسی کو قتل کر تاکہ لوگوں کے ساتھ جھگڑنے اور معذرت کرنے سے بچ جائے۔

حوالہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبیوں کے نفس مرے ہوئے نہ تھے؟ پھر اُن کے ساتھ لوگوں کو حسد اور دشمنی کیوں تھی؟ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام کے دشمن، اُن کے دشمن نہ تھے بلکہ اپنے دشمن تھے کیونکہ دشمنی کے نقصانات انہیں کو پہنچتے تھے۔ اُن پاک لوگوں کی دشمنی سے انہوں نے اپنی رُوح کے مراتب کو نقصان پہنچایا۔ چنگاؤ خود ہی آفتاب کی روشنی سے محروم رہتا ہے۔ لوگ اُس یکساں کی آنکھ کا حجاب کب ہیں۔ لوگوں نے خود ہی اپنی آنکھوں کو اندھا اور اپنے کو بھرا بنا لیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام کے دشمنوں نے اپنے جہل کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ حسد کی بنیاد دوسرے کے مال و جاہ کی زیادتی ہے۔ حاسد کا مال تو کم ہوتا ہی ہے، حسد کر کے وہ خود چنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اپنے آپ کو سو معصیتوں میں پھنسا لیا۔ ابو جہل کو ابو الجحیم کہا جاتا تھا کیونکہ لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ حضور ﷺ کی دشمنی کی وجہ سے ابو جہل بن گیا۔ نیک خصلت ہونا سب سے بڑی خوبی ہے۔ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان انبیاء علیہم السلام کو واسطہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ حاسدوں کا مخلصوں سے امتیاز ہو جائے۔ خدمت گزاری اور خوش خلقی ہی کام کی چیزیں ہیں۔ اگر اللہ رسولوں کا واسطہ نہ بناتا تو حاسدوں کا حسد ظاہر نہ ہوتا۔ اللہ کو کوئی بھی اپنے پریر کا تصور کر کے حسد نہ کرتا۔ انسان کے حسد کی بنیاد اسی پر ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھتا ہے اور پھر اُن کی بڑائی پر حسد کرتا ہے۔

تانیقہ بر تو مردے را نظر
از وجود خود گنجایابی خبر
جب تک تجھ پر کسی کاں کی نظر نہ پڑے
تو خود سے کیسے باخبر ہو سکتا ہے

رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے سے حاسدوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اب اولیاء اللہ رحمہ اللہ کی ذات حاسدوں کے پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ قطب الاقطاب ہمیشہ زمین پر زندہ اور امام وقت ہوتا ہے۔ اُس امام کے لیے تس کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ہر دور کا قطب الاقطاب امام حق و قائم ہوتا ہے۔ مہدی بھی وہی ہے اور ہادی بھی وہی ہے۔ اُس کی یہ خوبیاں عظمیٰ ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اُس کی عقل اُس کے لیے منجانب اللہ پیغام رساں ہے اور تمام اولیاء اللہ اُس ہی کے نور سے فیض پاتے ہیں۔ وہ نور ہے اور اولیاء اللہ اُس سے مستفید ہیں، وہ بمنزلہ قدیوں کے ہیں۔ دیگر بزرگ جو ان اولیاء اللہ سے منور ہیں اُن کی مثال طاقچہ کی ہے جو قندیل سے منور ہوتا ہے۔

اولیاء اللہ کے مختلف طبقات ہوتے ہیں جو قطب الاقطاب پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آخری صف والے زیادہ جلی کے متصل نہیں ہو سکتے۔ دوسرے تیسرے درجے کے اولیاء اللہ بھی مجاہدات کے ذریعہ ترقی کر کے اور تجاہات طے کر کے عارفِ کامل بن جاتے ہیں۔ عالمِ محسوسات میں جس طرح ہر آگ کو ہر چیز برداشت نہیں کر سکتی اسی طرح ہر شخص جلی کا متصل نہیں ہو سکتا۔ جو آٹھ جوار کے لیے مفید ہے وہ سب یوں پر ڈال دی جائے تو وہ جل کر خاک ہو جائیں۔ وہ درویش جو مجاہدات کی بحث میں پتا ہے اُس کی حالت لوہے کی طرح ہے۔ وہ اُس آگ کو براہِ راست بدن پر لے لیتا ہے۔ پان اور پانی کی پیداوار بغیر دیگ یا توے کے تیار نہیں ہوتی جیسے چلنے میں پیر کے لیے جوتا۔ اس لیے کہیں چہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ قطب الاقطاب عالم میں بمنزلہ دل کے ہے۔ ہمارے جسم کے سارے کمالات بھی دل کی وجہ سے ہیں۔ خدا کا منظور نظر قطب الاقطاب ہوتا ہے اور وہ دوسرے اولیاء اللہ کو فیض پہنچاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مراتب کا مسئلہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے اس لیے عوام کے ذہن کے مطابق اُن سے بات کرتا ہوں۔ فقیر دروازے پر سے بھیک مانگے تو کچھل جائے گا لیکن اگر گھر میں گھسے گا تو اُس کی گت بن جائے گی۔ ایک قصہ سنو۔

ایک بادشاہ نے دو غلام خریدے اور دونوں بادشاہ کاتے خریدے گئے دو غلاموں کا امتحان کرنا سے کچھ بات کہی اور سُنی۔ انسان کی شخصیت اُس کی زبان کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی بوس پڑتا ہے تو زبان کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ذہین آدمی نہ جتہ بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ دوسرا سو بار سوچ کر بھی نہ کہہ سکے۔ ایک غلام کی باتوں کے بارے میں فرمایا کہ اُس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا تھا۔ اس پر فہم ہوا کہ یہ صفت تو قرآن میں بھی نہیں ہے ورنہ دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہتا۔ بے شک قرآن میں یہ خوبی ہے لیکن دیکھنے والے کی آنکھ کی کجی اُس میں آڑے آ جاتی ہے۔ اس لیے تو اپنی نظر کو صحیح کر

گفت آئودہ کہ دارم شرم ز آب
گسختن ہا کہ نمے شرم آتی ہے

اب گفت آئودہ را در من شتاب
ایک گسختن کر پانی نے کہ مجھ میں آ جا

لے، قرآن کی فرقانیت واضح ہو جائے گی۔ صحیح فکر خدا کی عطا ہے۔ کسی شبہ کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسروں کا جواب سننے سے نہیں۔ سنی سنانی بات اور صحیح فکر والی بات میں وہی فرق ہے جو دلالہ میں اور مجاہدہ میں ہوتا ہے۔ صحیح فکر اہل حال کی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کیفیت میں خود جملہ ہوتے ہیں اور اہل قائل کی بات سنی سنانی ہوتی ہے۔ کسی نے کی بات کے نتیجہ کو سن کر انسان اس سے پرہیز کرتا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ اس نذرانی کو پھر کر بیٹھے لیکن اگر انسان خود انجام بد میں پھنس جائے تو ایسی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ نذرانی کا ارتکاب ممکن نہیں رہتا۔

آگ کے جلا دینے کی اگر کوئی خیر صادق خبر دے اور اس سے جو یقین آگ کے جلانے پر ہو گا وہ علما ایتھیں ہے۔ کسی کو آگ میں جتنے دیکھ کر جو یقین حاصل ہو گا وہ یقین ایتھیں ہو گا اور خود اپنا ہاتھ آگ میں جلانے سے جو یقین حاصل ہو گا وہ حق ایتھیں ہو گا۔ ہاں اگر رحمت خداوندی سے کان کو بھی کمال حاصل ہو جائے تو وہ بھی آگ کا کام کرنے لگتا ہے اور شہناہ کیلئے کا قائم مقام بن جاتا ہے۔

بادشاہ کا دونوں غلاموں میں سے ایک کو جب بادشاہ نے اپنے ایک پیارے غلام کو ذہین سمجھا تو دوسرے کو اپنے قریب بلایا۔ اس کی گشت و اور منہ کی نو سے وہ ناخوش ہو۔ کہا کہ گندہ ذہن ہونے کی وجہ سے تو ہم مجلس تو بنے گا مگر قریب نہیں آئے گا۔ تجھ سے نامہ و پیام کا کام لیا جائے گا۔ لیکن اسے آزمانے کے لیے ذہین غلام کو حمام میں بھیج دیا تاکہ نہاد ہو کر آئے۔ دوسرے سے کہا کہ تو تو بہت عقل مند ہے اور تیرے ساتھی نے ہمیں تجھ سے حسد کی وجہ سے بڑھتا کر دیا تھا۔ وہ بولا کہ وہ تو چور اور بد چمن ہے، کم ہمت ہے، ایسا ہے اور دیا ہے۔

دوسرے سے پوچھا تو وہ بولا وہ میرے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ اس کے کہنے کو میں شہمت قرار نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ میں عیوں کو دیکھتا ہو کیونکہ میں اپنے اندر نہیں دیکھتا ہوں۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنا عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں اسی لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے چہرے کو دیکھتا ہے اس کا نور لوگوں کے در سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کا نور باقی رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے عیب ایسے صاف نظر آتے ہیں جیسے دوسروں کے بادشاہ نے کہا کہ تو بھی اس کے عیب اسی طرح کہہ دے جس طرح اس نے تیرے عیب بیاں کئے ہیں۔ اس نے کہا: بے بادشاہ میں اس کے عیب بتاتا ہوں۔ اس کا عیب محبت اور وی داری ہے۔ سچی، دہانت اور ہمدردی ہے۔ سخاوت ایسی کرتا ہے کہ ضرورت

بے من اس آلودہ زایل کے شود
میرے غیر تیری یگدگی کیے دور ہوئی

گفت آب این شرم بے من کے رود
پانی نے کہا کہ بے شرم میرے سا کوں ڈر کسے صفا

مند و جان تک دے دے۔ سخاوت تو وہی اہلی ہوتی ہے کہ جو اکی تمنا پیش نظر نہ ہو۔ اگر ایک جان دینے کے بدلے میں بہت سی جانیں مل جائیں کا یقین ہو جائے تو جان دینے میں کوئی بھی غل نہ کرے۔ جب یقین ہو جائے کہ حدیث کے مطابق انسانوں کو ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا تو لوگ بڑھ کر نیک اعمال کریں۔ دراصل شیطان فقر سے ڈرا کر انسان کو سخاوت سے روکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دوست کی اتنی تعریف نہ کر کیونکہ میں اُس کو آرمائوں گا۔

بادشاہ کے سامنے غلام کا اپنے دوست کی سچائی و وفاداری کی اپنے گمنان و پاکیزگی کی وجہ سے قسم کھانا

شہسوار پیدا کئے۔ اُن کو خاکیوں کے مزاج سے پاک کر دیا، اُن کو صاف نور بنا کر آسمان والوں سے بھی آگے کر دیا۔ آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو بے دھڑک دنیاوی آگ میں گھس گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے نور کی وجہ سے سرخسہ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اُس نور کی بدولت لوہے کو نرم کر دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اُس نور کی وجہ سے دیو اور پتی پر حاکم بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب نور کے اثر سے سرخسہ کی حکمت کے آگے رکھ دیا تو بیٹے کی خوشی سے آنکھوں کو روشن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اُسی نور کی بدولت خواب کی تعبیر بتانے لگے۔ اُسی نور سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سلطنت کو لقمہ بنالیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام سات سات مرتبہ جان نثار کر کے پھر اُسی نور سے زندہ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اُسی نور سے چھٹی کے پیٹ میں آرام فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اُسی نور کے ذوق میں مسک ہو کر سر سونے کے طشت میں رکھ دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام ساری عمر اُسی نور کی بدولت شکر گزار بندے بنے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اُس نور کے جام کو لوٹھ کیا تو آبِ حیات پالیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُسی نور کی بدولت چوتھے آسمان کی بندی تک پہنچ گئے۔

حضرت عمر علیہ السلام نے اُسی نور کی طاقت سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اُسی نور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ عمر رضی اللہ عنہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والے بنے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین بن گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جان کے جنگل میں خیر خدا بن گئے۔ حسین کریمین اُسی نور کی بدولت حشر کے دو موتی بن گئے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نور کے لشکر کی مدد سے بلند مرتبہ پر پہنچے۔ حضرت بایزید رضی اللہ عنہ نے اُسی وجہ سے قطب العارفین کا لقب پایا۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ خدا کے خلیفہ اور خدا کی سانس والے بن گئے۔ حضرت ابراہیم اہم رضی اللہ عنہ انصاف کے بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت

چشمِ اُوبے چشمِ شہ نصیحتِ سرِ بود
اُس کی آنکھوں کی آنکھ کے ببرِ مسند ہے

چشمِ اُوبے از چشمِ شہ سرِ بود
مگر ہے کہ آنکھوں کی آنکھ کی دجبرِ بربر ہے

شفیع مثنیٰ نبوتی تھا۔ دالے بنے اور حضرت فضیلؒ اس راہ سے شاہ کے مشورہ نظر ہو گئے۔ حضرت بشر حافیؒ کے لیے ادب بشارت دینے والا بنا۔ حضرت دولون معریؒ شکر خانہ بن گئے۔ حضرت سزى سقلىؒ مسند فنا ہوئے تو شاہوں کے تحت پر جگہ پائی۔ ہر زمانے میں اللہ کی رحمت ان کی پاک جان اور روح پر رہی۔

لاکھوں دیگر اولیاءؒ اللہ کو ایسے محبوب ہیں کہ خدا رشک کی وجہ سے ان کو تخی رکھتا ہے۔ اُسے گوارا نہیں کہ لوگ انہیں پیچیں۔ اولیائے کاملین مچھیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح یہ لوگ عجز الہی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ خدا کی پوری صفات میں اُس کا کوئی نام ظاہر نہیں کر سکتا اور ملکیتیں خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں وہ مصلحت خداوندی کی بہ نسبت بچھ ہیں۔ شاہ پوچھے گا تیرے پاس کیا ہے؟ دریا کی تہ سے کیا مونی لایا ہے؟ مرتے وقت تیری خاہری جس بے کار ہو جائے گی، صرف روح کا نور، جو کہ تیرے دل کا رفیق ہے، تیرے کسی کام آسکے گا۔ قبر میں اس آئندہ تو مٹی بھر دے گی۔ تو کیا قبر میں روش کرنے کے لیے روح کا نور ہے؟ حیوانی روح موت آنے پر فنا ہو جاتی ہے۔ تو کیا تم نے کوئی ننگی خدا کے دربار میں پیش کرنے کے رفق رکھی ہے؟ کیا وہ جو ہر تیرے پاس موجود ہے جو کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو؟ نور و روز، حرکات اور اقوال کا مجموعہ ہیں۔ اُن کا وجود دوسرے زمانے میں قائم نہیں رہے گا۔ یہ اعراض ہیں۔ ان کو یک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اعراض کو جو ہر میں تبدیل ہونا چاہیے جیسے پرہیز سے مرض کا تار ہوتا ہے۔ کوشش کر اور پرہیز یعنی جو ہر حاصل کر لے جس سے کڑا مزہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنا عرض ہے لیکن زمین کی مٹی جو جو ہر ہے تبدیل ہو کر تاج بن جاتی ہے۔ نکاح عرض ہے جس کا جو ہر بچہ ہے۔ باغ کا لگانا عرض ہے۔ اُس کا پھل جو ہر ہے جو کہ مقصود ہے۔ دربار خداوندی میں اعراض کو پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ روح پیش ہوگی جو کہ جو ہر ہے۔ تجھے اپنے اعمال کی پیداوار دکھانی پڑے گی۔ بکری جو ہر ہے لیکن اُس کا ساپہ مرض ہے۔ بکری کی قربان سے عذاب حاصل ہو گا نہ کہ سایہ کی قربانی سے۔

غلام نے بادشاہ سے کہا کہ اگر عبادات کو اعراض کہہ کر ناقابل انتقال کہا جائے گا تو عبادات کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور عابدوں میں مایوسی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عرض ساتھ رہنے والا نہیں ہے تو سب کچھ باطل ہوگا۔ شاہ نے کہا کہ ہر عمل نہت کے لحاظ سے شکل اختیار کرے گا۔ نہت ہی اصل جو ہر ہے۔ ماں باپ کی ہمہ ستری عرض ہے۔ اُس نے بچے کی جو ہری صورت اختیار کرنی۔ ایک انجینئر کا ذہنی خاکہ جو ہر کی صورت میں مکان بن جاتا ہے۔ ہر پیشہ میں کاریگر ایک تصور (نیت) قائم کرتا ہے جو عرض ہوتا ہے اور پھر وہ تصور جو ہری صورت اختیار کر لیتا ہے۔ خیال پہلے آتا

چشم اسپاں جز گیارہ جز پیرا
ہر کعبہ خانی بگوید نے چرا
گوشہ کی کند گھاس پڑے جو کچھ ہیں دیکھتی
سے اگر بلاذت وہ گھاس ہی کی صورت بن گئے گا

ہے اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ عالم ازل میں عالم کائنات بھی صور عیبیٰ کا مجموعہ تھا، اس کے بعد تمام اشیاء کا وجود ظاہر میں ہوا۔ باغ لگانے کا نقشہ ہی ہوتا ہے اور اس کے پھل پھول درخت تصوراتی ہوتے ہیں، بعد میں عملی صورت وجود میں آتی ہے۔ تصور کا نتیجہ سب سے آخر میں ظہور میں آتا ہے۔ شاخ اور پھول مقصود نہیں ہوتے، مقصود پھل ہوتا ہے جو سب سے بعد میں وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی کے مطابق ”اے محمد ﷺ! اگر تمہارا وجود پیش نظر نہ ہوتا تو میں عالم کو پیدا نہ کرتا۔“ حضور ﷺ اصل مقصد تھے اس لیے سب کے بعد میں ظہور پذیر ہوئے۔

عرض کے پیدا کرنے کا اصل مقصد جوہر کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے پھل کو پیدا کرنے کا مقصد اس کا مزہ یا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے ”بے شک انسان پر ایسا وقت آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔“ یعنی سب اشیاء پہلے مثالی صورتوں میں تھیں اور پھر عالم شہود میں آئیں، جنہیں ہم اپنے حواس سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح روح کے انتقال کا عمل بھی اس دنیاوی زندگی کے اعمال کے نتیجے کے طور پر عالم ثانی کے جوہر کے طور پر ظاہر کیا جائے گا۔ اس عالم کے اعمال جو کہ عرض ہیں، ان کا جوہر، عالم ثانی کی خلقت کے طور پر ظاہر ہوگا (جو کہ جوہر ہے)۔

عرض اور جوہر کی وہی نسبت ہے جو اندے اور مرغی کی ہے۔ اندے سے مرغی اور مرغی سے اغذہ بنتا ہے۔ اسی طرح عرض سے جوہر اور جوہر سے عرض بنتے رہتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ عرض جوہر بن جاتا ہے تو تمہارا کوئی عمل جوہر بنا؟ غلام نے جواب دیا عرض، بصورت جوہر دنیا میں نمایاں نہیں کیا جاتا۔ قدرت کا یہی قانون ہے، ورنہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ نہ رہے۔ لوگوں کے اس دنیا کے اعمال جوہر کی صورت میں دوسری دنیا میں نمایاں ہوں گے۔ مسمنوں کے اچھی صورتوں میں اور کافروں کے بُری صورتوں میں۔ اس دنیا کے اعمال کی جزا پوشیدہ ہے لیکن خاصانِ خدا کی نظروں میں ظاہر ہے۔ بادشاہ عارفو کامل تھا اس نے پوچھا تو اپنا عمل بتا کہ کس صورت کا ہے میں سمجھ لوں گا کہ اچھا ہے یا بُرا ہے۔ غلام نے کہا کہ جب آپ کا کشف اتنا بڑھا ہوا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ شاہ نے کہا کہ اللہ کی شہادت یہی ہے کہ وہ زبان سے کہلو تا ہے، حالانکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے اس نے عالم کو بنایا ہے اور اسے عالم تکلیف قرار دیا ہے کیونکہ انسان کبھی بے کار نہیں بیٹھتا، اچھا یا بُرا کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا رہتا ہے۔ انسان کو کام پر اسی لیے مجبور کیا گیا ہے تاکہ اس کی پوشیدہ نیکی یا بدی کا وجود مشاہدہ میں آجائے۔ انسان کی بے چینی اس بات کی دلیل ہے اور اس کا قلبی تقاضا ہے کہ وہ عمل کرے۔ اللہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا اور سبب کا ایک اثر متعین کیا، جو اس سے وجود میں آ جاتا ہے۔ ایک سبب کی وجہ سے ایک مسبب وجود میں آتا ہے اور پھر مسبب سبب بن کر کسی دوسرے

واں گے باں گئے حق را غیب شود
تو جان حق تعالیٰ کی طرف غیب باقی ہے

تو حق پر توہر حق رکب شود
جب تو حق جستی تو پر سوار ہو جاتا ہے

منہب کو موجود کر دیتا ہے۔ باپ، بیٹے کے وجود کا سبب بنتا اور منہب ہوا۔ پھر وہ پوتے کے وجود کا سبب بن گیا۔ یہی سلسلہ نسل در نسل چلا آتا ہے۔ بادشاہ اور غلام کی گفتگو یہاں تک ہوئی کہ بادشاہ نے غلام کے اعمال کی صورتیں دیکھنے کا ذکر کیا۔ چونکہ بادشاہ عارف کامل تھا، ہوسکتا ہے اُس نے اپنے کشف سے دیکھ لیا ہو۔

بادشاہ نے غلام کی باتیں سنیں تو اُسے ایک طرف بٹھا دیا اور دوسرے غلام کو طلب کر لیا۔ دووں ایک دوسرے سے بے خبر

بادشاہ کا غلام کی حالت پوچھنا

تھے۔ بادشاہ نے اُسے کہا: ایک ٹوٹا بہت خوب صورت ہے، جو بھی تیرا چہرہ دیکھے خوش ہو جاتا ہے۔ اگر تجھ میں وہ باتیں نہ ہوں جو پہلے غلام نے تیرے متعلق بتائی ہیں، اُن کا افسوس ہے، اُس نے شاہ سے پوچھا: جدی بتائیں اُس بے ایمان نے آپ کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ شاہ نے اُسے کہا کہ پہلے تو اُس کے بارے میں بتا جو ٹوٹا جاتا ہے میں پھر بتاؤں گا۔ وہ غلام غصے میں آ گیا اور ملامت میں حد سے گزر گیا۔ جب شاہ نے اُس کے منہ سے معنی ملامت سنی تو فرمایا میں تجھے اور اُسے سمجھ گیا ہوں تیری روح گندی ہے، اُس کا صرف منہ گندہ تھا، تو دور ہو جا۔

دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا ہے: "انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے"۔ حدیث میں آیا ہے کہ ریاکاری کی تسبیح کوڑے پر آگاہا سہرہ سمجھ۔ خوب سمجھ لے۔ اچھی صورت، بُری عادتوں کے ہوتے ہوئے چار دانے ع کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اُس کے اخلاق اچھے ہوں تو اُس کے قدموں میں جاں دے دے۔ ظاہری صورت تو D ہونے والی چیز ہے البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ سیرت پر غور کر۔ سیپ کو نہ دیکھ موتی حاصل کر۔ بسوں کے یہ سیپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہیں لیکن ہر سیپ میں موتی نہیں ہوتا۔ قیمتی موتی مایاب ہوتے ہیں۔ اُن کو تلاش کر۔ انسان تو بہت سے ہیں لیکن پاکیزہ روح کس کس میں ملے گی۔ جسم کی بڑائی کوئی خوبی نہیں ہے اور نہ پہاڑ محل سے بڑھ کر ہوتا۔ انسان کا بدن کتن بڑا ہے مگر شرافت تو آنکھ ہی کو حاصل ہے۔ فکر و خیال بھی ایک معنوی چیز ہے جو صد جہاں کو یعنی "خاہر" کو زیر و زبر کر ڈالتا ہے۔

بادشاہ کا ایک خیال ہو، اُس سے سینکڑوں ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کا ایک جسم اپنی باطن خوبیوں کی وجہ سے ہزاروں لشکریوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے۔ در شاہ کا جسم اُس کے خیال اور فکر کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کلمہ گن سے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً تباہ ہو جاتی ہے۔ اصل خوبی باطن کی ہے نہ کہ ظاہر کی۔ انسان کی فضیلت عقل و خرد کی وجہ سے ہے جو معرفت حق پیدا کرتی

شاہ باید تا بداند شاہراہ

شاہ در کار ہے تا کہ وہ شاہراہ کو بھولے

اُسپ بے راکب چہ داند رسم و راہ

گھر سوار کے بسے گھر ارادہ کو کیا جانے

ہے۔ ٹوٹنے غیر مقصود کو مقصود اور مقصود کو غیر مقصود سمجھ لیا۔ عالم غیب ظاہر سے اہم ہے، حقیقت میں نظر پہچان لیتی ہے۔ آگ لیف عنصر ہے نظر نہیں آتی۔ نظر جب آتی ہے جب وہ کسی کثیف جسم میں لگ جاتی ہے۔ ارادہ الہی جو نظر نہیں آتا اس کی تاثیرات بھی قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گی۔ بڑے سے بڑے وجود فنا ہو جائیں گے، صرف محبت کرنے والا اللہ سچا ہوگا۔

ایک بادشاہ نے اپنے کرم سے ایک غلام کو پسند کر لیا اور اپنے غلاموں کا مخصوص عسلا پر خد کرنا پاس اسے بہت زیادہ عزت کا مقام دیا۔ بادشاہ محمود تھا اور غلام ایرو۔ دونوں کی زوجہ بیس میں بھڑی ہوئی تھی۔ اصل معاملہ تو حسوس کے کام میں لگنے سے پہلے قائم ہوتا ہے۔ ایک عارف دوسرے عارف کو ٹھیک طرح پہچان لیتا ہے۔ عارف جھگٹے نہیں ہوتے۔ عارف لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ہمیشہ اپنے اوپر مسلط دیکھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوٹا اپنی ہر تدبیر اپنے دوست کے سامنے ڈال دے۔ اہم کام دہی ہے جو خدا نے قائم کر رکھا ہے۔ اے دوست! جب کہ تو دوست کا پابند ہے، جو بوئے اُسی کے لیے ہو۔ نفس چور ہے، اُس کے کام میں نہ لگ۔ لاکھوں عقلمیں بھی دوست کے ارادے کے آگے بے کار ہیں۔

اللہ کا عالم تدبیر کو پیدا کرنا بے فائدہ نہیں ہے۔ لیکن تدبیر بھی کوئی بے فائدہ شے نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر شخص کے لیے مفید ہو۔ ایک چیز ایک کے لیے بے فائدہ ہے تو دوسرے کے لیے کارآمد ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کا فائدہ سب کو تھا لیکن اُن کے بھائیوں کے لیے نہ تھا۔ نغمہ واوادی سب کو محبوب تھا لیکن منکروں کے لیے نہیں۔ نل کا پانی آپ حیات سے بڑھ کر تھا لیکن فرعونوں کے لیے خون بن گیا۔ موسیٰ کے لیے شہادت زندگی ہے لیکن کافر کے لیے موت۔ اللہ نے ہر نعمت ہر ایک کے لیے پیدا نہیں کی۔ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے مٹی کو غذا بنا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں تو وہ غذا نہیں ہوتی۔ اس سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ دنیاوی غذا اُنیں رُوح کو کمزور کر دیتی ہیں۔ رُوحوں کی اصل غذا تو نور خدا ہوتا ہے جو کہ آسہنی غذا ہے۔ سماقی غذا، اللہ کے مخصوص بندوں کی غذا ہوتی ہے۔ اُس کے کھانے کے لیے عالم مائوت کے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں شہیدوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے خدا کے پاس زندہ ہیں اور اُن کو غذا دی جاتی ہے۔ دنیا داروں اور اہل اللہ کی غذاؤں میں فرق ہوتا ہے اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء کی غذا میں بھی مختلف ہوتی ہیں مثلاً دل کی غذا دوست سے ملاقات اور حصول علم ہے چشم بصیرت کی غذا انسان کے باطنی اوصاف ہیں

نے زبان کا رمی آید نہ دست
تہدی زبان یا ہاتھ میں راہ میں بے کاریں

نقر خواہی آن بصیرت قائم است
اگر تو منی کا ہوش کھلے تو شیخ کاوی کی بہت اعتبار

ہر ایک چیز کسی دوسرے سے مل کر کچھ نہ کچھ قوت حاصل کرتی ہے جیسے میاں بیوی کی مہستری سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پتھر درلوہے کو گرٹنے سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چمن کی سیر سے سکوں میسر آتا ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے تو اے باطنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رخساروں میں خون دوڑتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ مٹا نقوں کا شیطان سے مدد اُس کے شر میں اضافہ کرتا ہے۔ چونکہ باہمی میل جول سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے اس لیے اچھی صحبت سے بھی ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ اولیاء اللہ ذات ماری سے نور حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ذات اُن کا مشرق کہلا سکتی ہے ورنہ اللہ کے لیے نہ مشرق ہے نہ مغرب۔ اُس کی ذات ہر طرف ہر وقت نور فشاں ہے۔

میں باوجود آفتاب ہونے کے پھر بھی مزید تقرب حاصل کرنے کے لیے اُس شمس (حضرت شمس تبریزیؑ) سے لینا ہوا ہوں۔ میرا یہ لینا بھی اُسی شمس کا عطا کردہ ہے۔ جس طرح سناخ، قبضہ قدرت میں ہیں، اُسی طرح اسباب بھی قبضہ قدرت میں ہیں۔ وصول الی اللہ کی سعی میں لاکھوں بار مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں مایوس ہو کر صبر کر کے بیٹھ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ مایوس کرنا بھی اللہ ہی کا فعل ہے، اگر یہ ایمان ہو جائے تو اللہ کے ساتھ مزید تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ اچھے ہوں یا بُرے سب نے وجود اُسی ذات سے حاصل کیا ہے۔ جن کو بصیرت حاصل نہیں، وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے اور مردود و بارگاہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اسباب کو مبنی جانب اللہ نہیں سمجھتے وہ اسباب کو جملہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ منکرین کی کج نظری اُن کو تباہ کر دیتی ہے۔ بعض اوقات اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم ایسا تصرف کر دیتے ہیں کہ منکر اُن کے قدموں میں آگرتا ہے۔ جو اُن کے قریب آتے ہیں ضرور فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہاں اُحد کرنے والے اپنے نفس کے امراض کی شفا حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ آفتاب کا کام روشنی پہنچانا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی خود ہی آنکھیں بند کرے تو کیسے فائدہ پائے۔ اصل طالب تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت فیض نہ بھی ملے تو منکر نہ بنے بلکہ کوشش جاری رکھے کیونکہ اللہ تو اُس کی نیت سے واقف ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ مناسب پیدا ہو جائے گی اور فیض حاصل ہونے لگے گا۔ اگر منکر بن گیا تو چاہی ہے۔

ویرانہ میں باز کا چُغندوں میں پھنس جانا
بارشاہ کا باز ایک ویرانے میں اُلوں میں جا گرا۔ وہ شاہ کی خوشنودی کے پورے متور تھا لیکن قضاء نے اُسے اندھا کر دیا۔ اُلوں کے سر میں ٹھونگیں مارتے۔ اُنہوں نے شور مچا دیا کہ باز ہماری جگہ پر قبضہ کرنے آیا ہے۔ اسی طرح عارفین کی بھی کبھی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ بھی قضائے الہی سے راہ گم کر بیٹھتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی منکرین یہی

نے زراہِ دفتر و نے قیل و قال
اُسے بدل حاصل کر لیا۔ کہ کاتب یاد رکھے

دانش الوارست در جانِ رجال
الوارک عقل لایسدا کے دلوں میں ہے

کہتے ہیں کہ یہ سمس رنی سر میں سے نکالنے کے لیے آیا ہے انبیاء علیہ السلام اور ولیہ علیہ السلام ہمیشہ اُن کو یہی جواب دیتے۔

خرم اس روز کزین منزل ویر بروم راحت جاں مسلم در پے جانان بروم
نذر کردم کہ گر آئید بسر میں منیم رونے تا در مسیکہ شادان وغزل خوان بروم

”وہ شہدائی کا دن ہوگا جب میں اس ویراے (دنیا) سے جاؤں۔ اپنی جان کے آرام اور اپنے محبوب کی طرف جاؤں۔ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں اگر اس غم دنیا سے اپنے مئے خانے تک خوش اور ناپتہ گا تا جاؤں گا۔“

باز کہتا تھا ارے بے وقوف! یہ تو ایرانہ ہے، تمہیں یہ جگہ آباد نظر آتی ہے۔ میرے لیے تو شاہ کی کلائی وہی کی جگہ ہے۔ میں تو اپنے ملک کا قرب چاہتا ہوں۔ اُو کہتے یہ اس کی بکواس ہے کہ اس کی شاہ سے دوستی ہے اور اُس کی کلائی پر بیٹھتا ہے۔ کٹر منکروں نے بھی اسی طرح دھمکیاں دی ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام در اولیہ علیہ السلام کو ستانے پر بستیاں ویران کر دی گئیں۔ اولیہ علیہ السلام کو ستانے سے عوام تو درکنہ بڑے بڑے صاحبِ بن علم و ہنر بے بادی ہوئے ہیں۔ خدا نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ خدا جب کسی کو روحانی عروج عطا فرماتا ہے تو اُس کی روح کی ترقی بھی اچھی پرورش حاصل کر لی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ولیہ علیہ السلام کی محبت سے لوگ کامل بن جاتے ہیں۔ اُن کی اتباع سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اُن کے درو کی دوا خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ مغز میں کار و نامہ عشق کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اُن کے مرآب کی بلندی پیدا کرتا ہے۔ لہذا اُن کی زردھوں کو واپس بلانے کے لیے ”ذحجہ“ (ٹو واپس آ جا) فرماتا ہے۔

باز بوں یہ اسی طرح سے ہے جیسے میں شکار کر چکنا ہوں تو واپس بلانے کے لیے طبل بجا دیتا ہے۔ میں بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہوں لیکن اُس کے نور کی چٹائی مجھ پر پڑتی ہے۔ ہم جنسیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم صورت ہوں۔ لوگ ہم جنس تعلق اور محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پانی اور مٹی، پیداوار میں باہم تعلق رکھتے ہیں حالانکہ اُن کی شکل و صورت جدا جدا ہے۔ انبیاء علیہ السلام و ولیہ علیہ السلام ”اللہ“ کے ہم جنس تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی مستیوں کو اُس کے لیے فنا کر دیا ہے۔ اُن حضرات نے اپنے آپ کو مٹی میں حادیا ہے اور اُس مٹی پر اُس کے نقش قدم ہیں۔ کافر نبیاء علیہ السلام کو صورتِ اپنے جیسا دیکھ کر منکر بنتے تھے اور مخالفت کرتے تھے جو دراصل اللہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہماری زردھ بدن کے ساتھ ٹھلی ہوئی ہے، کیا یہ بدن سے کسی طرح مُش ہے؟ تو یہ کافر، صورت کی عدم مشابہت سے تعشق کا کیوں نکار کرتے ہیں؟

نے زراہِ دسترو نے از زباں
نہ کہ رکت بوں سے یا زبان سے

دانش آزرستانہ جوں زجاں
یہ علم ندرج سے نوج کے ذبیحہ متا ہے

جب آنکھ کی چربی، نورِ چشم کا مظہر اور دس کا قطرہ خون، نور کا مظہر ہو سکتے ہیں تو ایک انسان کے نور حق سے متعلق ہونے میں کیا شک ہے۔ چیزوں کا باہمی تعلق پوری طرح سمجھنا مشکل ہے۔

اسی طرح تعلق مع اللہ کی کیفیت بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل کو متاثر کیا تو وہ حاملِ امانت ہو گیا۔ جس طرح حضرت مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہا السلام تو ایک انسان مسیح علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں، مومن کا قلب جہیاتِ رب کا حامل ہو گیا۔ حاملِ حق شیخ کے قلبی نور سے تمام دنیا مستفید ہوتی ہے۔ بزرگوں سے فیض حاصل کرنے والے اپنے پہلے بزرگوں کی خیرات اور نمود کا سبب بنتے ہیں۔ قیامت میں سب کے وجود ہر ہو جائیں گے۔ اسی طرح مستفیدین بزرگوں کے وجود کو نمایاں کرتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی چیز بزرگوں کے سلسلے کہلاتی ہے۔ جو بزرگ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی اصلاح پر مامور ہوتے ہیں، ان کا وعظ و نصیحت کرنا ذکرِ الہی سے ہم معنی ہوتا ہے۔ ذکر و نصیحت سے خدا سے شرف بھگوانی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیبیک کی صدا آتی ہے۔ جب کہ ذکر سے شرف بھگوانی حاصل ہو تو کون بد نصیب ہوگا جو ذکر کرنے سے باز آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے "لَبَّيْكَ" یعنی "میں حاضر ہوں" اللہ کو پکارنے والے کے جواب میں کہا جاتا ہے۔ "فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ" تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا" اللہ تعالیٰ کا یہ جواب شنیدنی نہیں ہے بلکہ ذوقی ہے۔ یہ جواب ذوقی کیسے ہے ایک قصہ سُن۔

ایک سہر کے کنارے ایک دیوار تھی جس پر ایک پیاسا بیٹھا تھا۔ وہ دیوار اس کے لیے پانی تک پہنچنے میں رکاوٹ تھی۔ اچانک اس نے ایک اینٹ اٹھا کر پانی میں پھینکی، پانی کی آواز سے اس کو (پانی) حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہوا اور وہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر پانی میں پھینکتا رہا۔ اس سے جو آواز پیدا ہوئی، وہ پیاسے کے لیے ایسی ہی تھی جیسے ذاکر کے لیے لیبیک کی آواز۔ پانی پکارتا تھا ارے! تجھے میرے اینٹ مارنے سے کیا فائدہ ہے؟ پیاسے نے کہا اس سے دو فائدے ہیں، یہ کام میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پچاسا جس طرح زہر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پانی کی آواز سن کر بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صُور کی آواز سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جو پیاسے سے مر رہا ہو، پانی کی آواز سے اس کو ایک زندگی مل جاتی ہے۔ فقیر جب خیرات دینے والے کی آواز سنتا ہے تو اس میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے خدائی سانس یمن کی جانب سے پہنچتا ہے۔ شفاعت کے وقت

پیرِ حرکت کو عظیم مستِ خمیر
تو جان و کر وہ داننا اور باخبر ہے

چوں بدادی مستِ خود درِ مستِ پیر
جب تم پناہ مند کسی کالِ شیخ کو پکڑاؤ

مخصوصہ کے الفاظ کی خوشبو گھار کے لیے جاں فزا ہوگی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو بہت دور سے محسوس کر لی تھی جو ان کی خوشی کا سبب بنی۔ دوسرا ناکدہ یہ ہے کہ ہر اینٹ جو میں اکھڑتا ہوں، پانی کے زریعہ ہوتا جاتا ہوں۔ اینٹ کا اکھڑنا پانی سے لیے پانی سے وصل کو قریب کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان کا عاجز و پست ہونا اور سجدہ میں گرنا قرب خداوندی کا سبب ہے جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** "سجدہ کر اور قریب ہو جا"۔ جب تک انسان شن پروری کرے گا اور ذکر سے زور دے گا اپنی گردن کو اونچا رکھے گا۔ یعنی یہ دہی دیوار ہے جو پانی کے وصل سے مانع ہے۔ ذات خداوندی کا سجدہ اور قرب تب حاصل ہوگا جب تن خالی کی اینٹ ایک ایک کر کے اکھڑ دی جائیں گی۔ جو وصل کا زیادہ پیسا ہوگا وہ وصل کے اسباب جلد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس پیاسے کو پانی کی آواز سے شراب کا سناٹہ حاصل ہو رہا تھا۔ جوانی کی عبادت اور عہدہ بہت افضل ہوتا ہے۔ جوانی کے عہدہ بہت جلد شمر آ رہا ہوتا ہے۔ تروتازہ زمین میں تنم ریزی بہتر پیداوار کرتی ہے۔ جوانی میں ظاہری اور باطنی حواس صحیح حالت میں ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں عبادت کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے کیونکہ زمین شور زدہ ہوتی ہے۔ کیونکہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے بڑائیوں کی جز مضبوط اور اس کو کھانڈنے کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔

حاکم کا ایک شخص سے کہنا کہ کانٹوں کا جھاڑ جو تو نے بویا ہے
لوگوں کے راستے سے اکھاڑ دے اور اس کا غدر کرنا
کرتے مگر وہ اسے نہ اکھاڑتا۔ جھاڑ بڑھتا رہا اور بوڑوں کو زخمی کرتا رہا۔ حاکم کو خبر ہوئی۔ اس نے بھی اسے کھانڈنے کا حکم دیا مگر وہ پھر بھی ناں منہل کرتا رہا۔ حتیٰ کہ وہ ایک شخص اور درخت میں گیا۔ حاکم نے کہا کہ تو کل کل کرتا جائے گا اور یہ درخت جوان ہوتا جاتا ہے اور اکھاڑنے والے بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ جلدی کر اس کو اکھاڑ دے اور وقت ضائع نہ کر۔

ہر نئی عادت کو ایک خاردار جھاڑ سمجھ۔ بار بار یہ تیرے پیر میں چنچھ ہے۔ بار بار تو اپنے فعل پر تادم ہوا ہے۔ تیری وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی لیکن تو نے کچھ نہ کیا۔ تو غافل ہے لیکن اپنے زخموں سے تو غافل نہ بن۔ بہادر بن، کلہاڑا پکڑ اور حضرت علی علیہ السلام کی طرح خیر کے اس دروازے کو اکھاڑ دے، یا اپنے آپ کو ابو بکر صدیق علیہ السلام اور عمر فاروق علیہ السلام کی طرح اپنی آگ کو دوست کے نور کے ساتھ وابستہ کر دے تاکہ اس کا نور تیری آگ کو بجھا دے۔ اس کا ملنا تیرے کاتنے کو

چوں گرفتاری میں ہیں تسلیم شو
بچو مٹوئی زیرِ حکمِ غصہ زو
جب پیر بدلے غیر دار ہر طاقت رکھنے
نویں میلانہم کی طرح ستر حضرت عکرم کے تخت پہل

گلستان بنادے گا۔ نار اور نور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نور اور نور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نور، نار کو اور نور، نور کو ختم کر دیتی ہے۔ نور، نور کو بھوس کی صحت سے اسی لیے، نور بھاگتے ہیں کہ ان کا مزاج ناری ہے اور بھوس کا آبی۔

شیخ، ترک لذت کا حکم دینے کے لیے، نور کو گریہ کرتے ہیں۔ شیخ کی صحبت سے جب اخلاقِ رزیدہ کا ازالہ ہوتا ہے تو مرید خود اس کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اخلاقِ رزیدہ کے ازالہ سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشانی نہیں ہوتا چاہے کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے سوں سوں تو ہوتی ہے۔ نور کے اعمال سے اچھے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ”حسنہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔“ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نفس کی اصلاح کے بعد اعمال کے سبب اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

مولانا نے ایک قصہ بیان فرمایا ہے کہ تین مچھلیاں تھیں، ایک عاقل، ایک نیم عاقل اور ایک بے وقوف۔ شکاری جاں لے کر آیا تو عقل مند فرار دیا کی تہہ میں چلی گئی اور سحاحات پا گئی۔ بقیہ دو پھنس گئیں، نیم عاقل نے کچھ عقل سے کام لیا اور اپنے آپ کو مردہ بنا لیا۔ شکاری نے اسے مردہ سمجھ کر پھر دریا میں پھینک دیا۔ بے وقوف نے جال میں اچھل کود شروع کی، شکاری نے اس کے کہاں بنا لیے۔ سارے سار کی عمر بھی یک جا رہی، اس سے پہلے پہلے دریائے حقیقت میں غوطہ لگا لے اور نہ آگ میں بھٹکا پڑے گا۔ کیونکہ سار سار تک بھی تنگی نہ کی ہو تو بڑی رسوائی ہے۔ خبردار اسے مسافرا سے دقت ہو گیا ہے اور زندگی کا سورج کوئیں میں ڈوب جانے کے لیے تیار ہے۔ اب بڑھاپے میں جوئی کا کام کرے، جتنا بچ بچ گیا ہے اتنا ہی بڑے تاکہ آخرت میں اس کے پھل اور پتے دیکھ سکے۔ جب تک یہ چراغ بجھا نہیں ہے اس کے لیے قتل اور جی مہیا کر لے۔

خیر در ایسا نہ کہہ کہ کل شروع کروں گا۔ سچ کا کام کل اچھے کاموں کو کل پر موقوف کرنے کی آفت پر نہ ڈال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ سخاوت اور خیرات کو نہا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔

حدیث میں ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے۔ جو شخص غنی ہے اس نے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑ رکھا ہے۔ وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑتی جب تک کہ اس کو بہشت میں داخل نہیں کر لیتی۔ اے انسان! تو حسن کا یوسف ہے اور یہ جہان کتوال ہے، درسی خدا کے حکم پر صبر کرنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تجاہت کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے جو کہ توبہ

تانا گویہ خستہ روز ہذا مذاق
تا کہ خستہ رکبت کے مابہ حسدنی ہے

صبر کن بر کار خستہ بے نفاق
مخلص خستہ کام پر مسہر کہ

واستغفار ہے۔ اس ذریعے سے خدا کے مقربوں میں داخل ہو جاؤ۔ جب کوئی مجبوراً اٹھتا ہے تو گرد و غبار نظر آتا ہے اور ہو جو کہ اس کی اصل ہے نگاہوں سے چھٹی رہتی ہے۔ انسان گولے کو دیکھ کر سمجھتا ہے۔ گرد آڑ رہی ہے۔ عالم شہو میں بھی دراصل غیب کام کر رہا ہے، جیسے گولے میں ہوا۔ اس لیے اصل عالم غیب کو سمجھو۔ ہمارے ظاہری حواس، عالم شہو کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب بندوں کی نظر عالم غیب کو دیکھتی ہے۔ عالم ظاہر میں جو کچھ عمل ہو رہا ہے محض چمکا ہے، فنا ہو جانے والا۔ اصل خزانہ تو عالم غیب میں ہے جو ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ حسی نظر صرف عالم شہو کی چیزوں ہی کو جان سکتی ہے لیکن ظاہری آنکھ کا سوار بھی اللہ کا غیبی نور ہی ہے۔ گھوڑے کی آنکھ کی رہبری سوار کی آنکھ کرتی ہے ورنہ گھوڑے کے مد نظر تو گھاس اور دانہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حسی آنکھ کے پیش نظر صرف لذت دنیوی ہوتی ہیں۔ اگر نور ہر پر نور حق سوار ہوتا ہے تو اس کو آخرت کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ نور بصیرت کے بغیر محض نور بصارت سے وصول الی الحق ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں "نُورٌ عَلٰی نُورٍ" سے یہی مراد ہے۔

نور حسی انسان کو دنیا کی طرف اس لیے لے جاتا ہے کہ اس کے جملہ محسوسات عام اسفل کے ہیں۔ جن لوگوں کو نور حق حاصل ہو جاتا ہے ان کی باتوں اور سمجھنے کاموں سے سمجھ یا جاتا ہے۔ ان کو نور حق حاصل ہے۔ اور بصارت جو کہ مادی چیز ہے وہ بھی نظر نہیں آتا تو نور بصیرت جو کہ نور ایمان ہے اور غیبی چیز ہے کیسے نظر آ سکتا ہے۔ اس جہاں نے مایم غیب کی مہربانی سے عاجزی اختیار کر لی ہے۔ یہ عالم ہر اس تصرف و قبول کر رہا ہے جو عالم غیب اس میں کرتا ہے۔ کوئی قلم بغیر ہاتھ کے نہیں لکھتا نہ کوئی قوڑا بغیر سوار کے گھڑ دوڑ میں دوڑتا ہے۔ ظاہر ہے عالم کے جملہ تصرفات کا کوئی کرنے والا ہے۔ قضا و قدر کے جس قدر تیر ہیں۔ وہ عظیم و قدیر کے چلائے ہوئے ہیں ورنہ ان میں اس کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔

جنگ بدر میں حضور ﷺ ایک منحنی خاک دشمنوں کی طرف جھکی جس نے آنندھی کے گرد و غبار کی طرح دشمنوں کی آنکھوں کو متاثر کیا۔ اگر کوئی زیر تجھے آ کر لگے تو اسے قضا و قدر کی طرف سے سمجھو، اس پر غم و غصہ نہ کرو۔ غصہ کی حالت حمد بنی کا باعث ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ قضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس جہاں میں جو ذات حقیقتاً منحصر ہوتی ہے وہ ہماری نگاہوں سے پردہ میں ہے۔ ہر انسان کا دل قبضہ قدرت میں ہے، جسے وہ ایک آن میں اسٹ پلٹ دیتی ہے۔ ہر سالک کو چونکہ بہت سے مراتب طے کرنے ہوتے ہیں اس لیے اس کی راہ میں بہت سے خطرے بھی لاحق ہوتے ہیں۔ سالک مراتب حاصل کرنے کے بعد ہی مقام امن میں پہنچتا ہے۔ کمال حاصل کرنے کے بعد خطرات کا ارا۔ ہو

تَايِدُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيِّدِ الْمُحْسِنِ بَرَانْد

یہاں تک کہ اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہے رابا

دستِ راستی چو دستِ خویش خواند

سب غلے اُسکے ہاتھ کے ہاتھ پر دیا ہے

جاتا ہے اور بھر نقصان کی طرف نہیں موٹتا۔ کمالِ امدیت کے بعد نسل کو رب کی طرف سے سہانی عطا ہوتی ہے اور اس سے باطنی تصرفات سرزد ہوتے ہیں۔

مریدین کے دل شیخ کے تصرف سے کبھی قبض میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بسط میں۔ پور کے دل پر نقشِ خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پور کا نقش ابھرتا ہے۔ ہر حلقہ یا سلسلہ کے بلکہ بعد دیگرے جس قدر مرید ہوتے چلے جائیں گے ان کی بھی صورت ہوگی۔ پور کے دل کے نقشِ خداوندی کی وجہ سے مرید کے دل پر شیخ کی توجہ کی وجہ سے اسرار و حکمت کے ہاتھوں چٹھے پھوٹتے ہیں اور خدا انخواستہ شیخ کی توجہ کے ہتھ جانے سے بند ہو جانے سے محارف، کفر یہ خیالات کا جب بن جاتے ہیں۔ کوہ طور نے جب اس پر خدا کی تھلی پڑی قبول کر لی۔ پہاڑ تو فیوض کو قیوں کر لے اور انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرے تو بڑے شرم کی بات ہے۔ اسی زندگی میں انسان کے دل اور اعضاء پر اللہ کے قرب کے فیوض طاری ہونے چاہیں۔ ضروری ہے کہ بدن کو عبادات کے پیشہ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ خواہ اس سے زندگی میں تکلیف محسوس ہو۔

اگر عبادات سے مقام فنا حاصل کر لیا تو مقام احسان حاصل ہو جائے گا۔ یہ مقام انسان کو بھلوں کی صحبت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مقام فنا میں پہنچ کر انسان حد کی رنگ میں رنگا جاتا ہے جیسے سوہا آگ میں فنا ہو کر سوہا ہوتے ہوئے بھی آگ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ جیسے دادی ایمن میں درخت میں سے "رائی آنا اللہ" کی آواز آتی تھی۔ منصور علانی رحمہ اللہ کے انا الحق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ فنا میں تھکی کی وجہ سے صفاتِ خداوندی سے متصف ہو گئے۔ جیسے وہاں سرخ ہو کر زباں حال سے اپنے آگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسی طرح بعض اہل اللہ بھی جب اخلاقِ خداوندی حاصل کر لیتے ہیں تو وحدت کے مڑھی ہو جاتے ہیں۔ انسان میں جب اخلاقِ خداوندی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں سجدہ ہونے کی صفتِ خداوندی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذاتِ حق کو آگ سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ یہ بات محض سمجھا کے لیے تھی اس لیے اس معاملے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ذات و صفات کی بخشش تا پیدا کتا رہتا رہتا ہے، ان میں نہ ٹھسنا چاہیے۔ میرے (مولانا رومی رحمہ اللہ) جیسے سینکڑوں عالم بھی مل جائیں تو ان بحثوں کو نہ سلجھا سکیں۔ (فرماتے ہیں) بے شک یہ ایک نازک کام ہے لیکن میں ذات و صفات کے ذکر کے بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ میں بطن کی طرح ہوں جو اپنے آپ کو دریا کے سپرد کر رہی ہے کہ جس طرف چاہے بہاے جائے۔ ذات و صفات کے ذکر میں غیبِ حال میں کبھی سوئے ادب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ذکر کرنا بہر حال ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے۔ شیخِ حدائق کی طرح ہوتا ہے، جس کا تعلق

زندہ چہ بود جانِ پائند شش کُند
زندگی کا ہوتا ہے جس کو ابی زندگی طارک ہے

دستِ حق میر اندیشِ زند شش کُند
اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے خدا کو نہ دکن تلب

دریائے باطن سے ہوتا ہے۔ شیخ کے باطن کا اتصال تباری سے ہے۔ نیک لوگوں کو بھی شیخ کا امن تھا مٹا چاہیے۔
ورنہ ان کی محدود پائی کسی دن ختم ہو جائے گی

پانی کی ناپاکوں کو پاکی کی طرف بدلنے کی مثال
کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم
یعنی باطنی محسوس نہیں کرتی چاہیے۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے شیخ سے تعلق قائم کرنے میں حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے بدن میں ادخوس ہیں، ایک بڑے خصل کا مخزن ہے دوسرا بھد یوں کا۔ بھلائیوں کا مخزن حوض دل ہے۔ دونوں قسم کے خلاق کے مخزن ملے جھبے ہیں۔ ربو سلوک میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بھی منازل طے کرنے میں توقف نہیں ہونا چاہیے۔ دربار حق کی حاضری شکر سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ اس کے حصول میں جان بھی چلی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ عشق الہی کے سلسلے میں مدت کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بھٹی کرتی ہے۔ فنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو انغم عشق، جاں گداز نہیں بلکہ جان فزا ہے۔ عاشق کے لیے غم موجب اطمینان ہوتا ہے۔ سمندر پانیوں مرغ کے لیے ہلاکت لیکن نخل کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہیں جو کہ باعث صحت و رحمت ہوتے ہیں۔

ذوالنون (پچھلی والا)

دوستوں کا شفا خانہ میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج پرسی کے لیے آتا حضرت ثوبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب پڑ گیا جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک سفر میں کشتی میں سوار تھے، کشتی میں سے ایک تاجر کا قیمتی موتی چوری ہو گیا۔ لوگوں نے ان پر الزام لگایا۔ عجز آ کر انہوں نے دُعا شروع کی تو سینکڑوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں موتی بے ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ایک موتی پکڑ کر تاجر کو دے دیا۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ اپنے عشق میں دنیا کے ریا کاروں کا پردہ فاش کر دیتے تھے۔ فتنہ پیدا کرنا ممنوع ہے۔ لیکن ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ مجبور تھے۔ اُس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حق گو بزرگوں کی جان کو خطرے لاحق ہوتے ہیں۔ عوام بزرگوں کے باطن کو نہیں سمجھتے، اُس کے ظاہر پر انہیں ملامت کرتے ہیں۔ سورنا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں موتیوں والا سمندر ایک قطرے میں ہے اور معرفت کا آفتاب ایک ذرے میں ہے۔ لوگ ایسے، قیوں کی قدر نہیں کرتے اور اگر اٹھیں اور اقدار بے عقلوں کے ہاتھ میں ہو

از سر خود اندریں محسوس

یار باید را تنہا مرو

بس جنگل میں نہایت

و عشق میں کوئی راستہ کا یاد چاہئے نہ دما

تو منصور جیسے ضرور سولی چڑھا جاتے ہیں۔ کم مٹتے قوموں نے انہوں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔

بعض محبت کرنے والے بھی کبھی کبھی جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دینی گئی۔ اگر وہ اپنے آپ کو نہ پہچانتے تو یہ ان کے ذریعے اپنی نجات کے کیسے قائل ہیں۔ اولیاء اللہ کا وجود بھی انبیاء علیہم السلام کی طرح عذاب کے دفع کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ **وَأَنْتَ فِيهِمْ** (آنحضور علیہ السلام کو خطاب ہے۔ جب تک آپ علیہم السلام ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہ آئے گا) لیکن اگر لوگ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کو سٹلنے لگ جائیں تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لوگ حسد کی وجہ سے نبی و علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے مخالف ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یوں ے حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیا لیکن بعد میں مجبور ہو کر قرار کرنا پڑا۔ انہوں (بھائیوں) نے کہا تھا کہ انہیں بھیڑیا کہہ گیا اسی لیے آخرت میں حاسدوں کا مشر بھیڑیوں کی شکل میں ہوگا۔ حشر کا مشر خنزیر کی صورت میں ہوگا۔ رتا کاروں کی شرمگاہیں سزنی ہوں گی، دلوں میں چھپی ہوئی گدگیاں نمایاں ہو جائیں گی انسانوں کے باطن میں بھی بہت سی بُری خصوصیات ہوتی ہیں۔ جو خلقت زیادہ غالب ہوگی، اُسی پر اس کا مشر ہوگا۔ محبت سے انسانوں میں اچھے برے اخلاق جڑ پکڑتے ہیں۔ حیوانات انسانوں کی محبت سے متاثر ہوتے ہیں تو انسان پر کیسے اثر ہوگا۔ انسان کی محبت سے کتے میں کام کرنے کی حرم پیدا ہو جاتی ہے ورنہ بھیڑوں کا چرواہا بن جاتا ہے۔ قطمیر نامی اصحاب کہف کا کتا محض اچھی محبت کی وجہ سے جنم میں جائے گا۔ محبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے مفہم راستے سے کچھ حاصل کرنا ہے تو ہماروں کے دل کے پاکیزہ خیالات حاصل کرو۔

مُزِيدُوكَا سَمَحْتَاكَ ذُو لُؤْلُؤٍ وَرَاقِلٍ
نہیں بُوئے، قصداً ایسی صُوت بنائی ہوئی ہے
 دالوں پر قید خانہ میں خوش تھے۔ اُن کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء تھیں۔ کوئی کہتا تھا جان بوجھ کر دیوانے بنے ہوئے ہیں، کوئی کہتا تھا عدالے دیوانہ بنا دیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ اُن جیسے عقل مند سے دیوانگی کی باتیں سرزد ہوں۔ کوئی کہتا عقل مند لوگ باہر تک کام کرنے لگے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر اُن کے زمرے سے خود کو خارج کر لیا ہے ورنہ اُسے سے اپنے آپ کو پتہ نہ رہے۔ جیسے سوئی علیہ السلام کے زمانے میں چمڑا لگے سے مردہ زندہ ہو گیا تھا اور اُس نے قاتل کا پتہ دیا تھا۔ یہ بھی فنا ہو کر اسرارِ الٰہی متکشف کریں گے تاکہ شیطان جو کہ ان دنوں کا قاتل ہے کے گرد وریب کو پہچان جائیں۔

ہم بعونِ ہمتِ مرداں رسید

وہی ز گدازِ ماضی تو بخیرِ دجہ سے سپا ہوگا

ہر کہنہ سازِ ایں رہ را برید

ایں کہنہ کہ تہا کس سے یہ رستہ کیا ہو

ذوالنون مہدیؒ کی حکایت کی طرف رجوع وہ لوگ قید خانہ میں اُن بھائی کے پاس پہنچے اور کہا اے عقل کے دریا! آپ پر یہ جون کا التزام کیسا ہے؟

ہم سے نہ ٹھپائیں، ہم دوست ہیں ہمارے ساتھ ایسی بے رخی ابھی ہیں۔ جب ذوالنونؒ نے اُن کی باتیں سنیں تو اُن کو زمانے کا ردہ کیا۔ اُن سے گان گلوچ کرنے لگے اور اُن پر پتھر پھینکنے لگے۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ یہ ہنسے اور بولے یہ کیسے دوست تھے؟ دوستوں کو جان کی فکر کب ہوتی ہے؟ دوست کے سنانے سے دوست کب بھاگتا ہے؟ دوستی چھلکا ہے اور دوستی کی تکلیف اُس کا مغز ہے۔ دوستی کی علامت تو یہی ہے کہ راضی برضا رہا جائے۔

حضرت لقمانؑ اگرچہ غلام زادے تھے لیکن اپنے

حضرت لقمانؑ کے آقا کا اُن کی ذہانت کو آزمانا آقا کی نظر میں بہت عزیز تھے کیونکہ نفسانی خواہشات سے آزاد تھے۔ ایک بادشاہ نے ایک برگ سے کہا مجھ سے کچھ مانگ میں۔ بزرگ نے کہا اسے بادشاہ! تجھے شرم آتی چاہیے۔ اس مقام سے ملند ہو کر بات کر۔ میرے دو حقیر غلام ہیں اور وہ دونوں تیرے حاکم ہیں۔ بادشاہ بولا وہ کون سے؟ برگ بورا، ایک غصہ اور دوسرا شہوت۔ اب بادشاہ! شاہ وہ ہے جو بادشاہی سے بے نیاز ہو۔ اب انسان وہ خنزیر رکھتا ہے جس کے سامنے تیرا خزانہ ذلت ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمت اور کم قیمت کو قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں۔ کپڑوں سے انسان کو پیچھتے ہیں، اُس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔

بعض لوگ ظاہری مکاری اور چرب زبانی کو دیکھ کر کسی کے زہد کے قائل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حقیقی طور پر پہچاننے کے لیے نور قلبی درکار ہے، جس کے ذریعے تغیرات کئے اور کام دیکھے انسان کو پہچانا جاسکتا ہے۔ کامل پیر پر مرید کے دل کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خیالات انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں اسی طرح اللہ کا خاص بندہ بھی دل میں گھس کر پوشیدہ احوال جان لیتا ہے۔

حضرت لقمانؑ نے جان بوجھ کر ظاہری طوط پر علامی اختیار کر رکھی تھی دراصل وہ آقا تھے۔ اللہ کے بندے بعض اوقات اجنبی جگہوں پر مصیبت کی بناء پر اکثر اپنے آپ کو غلام اور غلام کو شاہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کرنے میں بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ بہت سے بزرگ اپنی بزرگی کو ٹھپانے کے لیے معمولی کام اختیار کر لیتے ہیں تاکہ عوام کی نگاہوں سے بچیں۔ جو لوگ حرص و ہوا کے غلام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے

دستِ پیر از غائبانِ کوتاہ نیست
اُس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہاتھ ہے

دستِ پیر از غائبانِ کوتاہ نیست
پیر کا ہاتھ غائبانوں سے بھی اکتاہ نہیں ہے

میں گئے رہتے ہیں۔ بزرگ ہمیشہ فردنی سے کام لیتے ہیں۔ حقیقت میں لقمان علیہ السلام کا آقا غلام ہے۔ اسی طرح اس عالم میں اور آخرت میں بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہر کے برعکس ہیں۔

کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے بچھپانا بھی ایک کمال ہے لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات، کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہوئے مردوری کے جادو تب ہی اپنی برائیوں کو اپنے آپ سے بڑا کر غائب کر سکو گئے۔ کبھی فین کھا کر لوگ اپنی خودی کو مناتے ہیں کیونکہ خودی کے منے سے اصلاح ہوگی۔ موت کے وقت جس کی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو زور چوری چھپی جاتی ہے۔ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ قائم جاتی ہے اور جس سے غفلت برتاوے چوری ہو جاتی ہے۔ قیمتی چیز یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ تاجر کام پانی میں گرے مگتا ہے تو وہ قیمتی سامان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی محبت قیمتی چیز ہے، یہ ساتھ جاتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کر۔

جب حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے اُن کو امتحان کرنے والوں پر حضرت لقمان علیہ السلام کی بزرگی ظاہر کرنا چاہا تو اُن کا غلام بن گیا۔ محبت کی وجہ سے اُن کا جھوٹا کھانا، جو وہ نہ کھاتے اُسے ضائع کر دیتا۔ اُن کی محبت سے مستی حاصل کرتا تھا۔ تحفے میں کہیں سے خریدنے آئے۔ آقا نے لقمان کو مویا۔ اپنے ہاتھ سے ایک قاش کاٹی اور لقمان کو دی۔ وہ اُسے شکر سمجھ کر کھا گئے۔ چونکہ انہوں نے خوشی سے کھا لیا تھا لہذا آقا قاشیں دیتا رہا۔ وہ سترہ قاشیں کھا گئے، ایک بچ گئی۔ جب اُس نے کھائی تو کڑواہٹ سے منہ جل گیا۔ تھوڑی دیر بے چلن رہا۔ جب ٹھیک ہوا تو پوچھا، اے جاں عام اتم نے اس قدر کڑواہٹ کیسے کھاں؟ کیوں نہ کوئی عذ کر دیا کہ نہیں کھا سکا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تیرے بچے ہاتھ سے اس قدر اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اگر تیرے ہاتھ سے ایک کڑوی چیز نہ کھاؤں۔ اگر میں ایک کڑوی چیز پر داؤد کروں تو مجھ پر رست ہے۔ تیرے محبت بھرے ہاتھ سے خریدنے میں کڑواہٹ چھوڑی ہی کب تھی۔ محبت اُن وجہ سے کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں۔ کانٹے پھول بن جاتے ہیں، قید خانہ چمن بن جاتا ہے، آگ نور بن جاتی ہے، محبت کا ذائقہ شہد بن جاتا ہے۔ محبت سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ محبت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، بادشاہ غلام بن جاتے ہیں۔ یہ محبت بھی سمجھ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ناقص عقل نے عشق کب جانا ہے۔ ناقص عقل بھی مشق پیدا کرتی ہے لیکن عبر واقعی معشوق کے ساتھ۔ ناقص عقل جب کسی چیز پر محبوب حقیقی کا عکس دیکھتی ہے تو اُس کی گردیدہ ہو جاتی ہے اور دھوکا کھا جاتی ہے، جیسے پرندہ شکاری کی سیٹی کی آواز

عاضد ز غائبان لا شک بہند
تو ہی ر عاصد گ میر عاصدوں سے ستر میں

غائبان چوں چنین خلعت بہند
جنب میر عاصدوں کو با اس عبت جیتے ہیں

سے دھوکا کھا کر جاں میں پھنس جاتا ہے۔ باعثِ عنایت وہ بُرائی ہوتی ہے جس کا زائد ممکن ہو اور نہ کیا جائے۔

بے عقل انسان عاقلوں کی صحبت میں رہ کر عقل حاصل کر سکتا ہے۔ ہر سرکش کافر کا کھر عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناپائیدار عشق ایسا ہی ہے جیسے دریا کی جھاگ پر گھوڑا دوڑانے کی کوشش یا آسمانی بجلی کی روشنی میں خط پڑھنے کی کوشش۔ عقل وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے۔ نفس کو تباہ اندیش ہے، فوری فائدے کا طالب ہے۔ اگر انسان وہ دہی قبیلے میں مبتلا ہو تو اُن کے ذرے نہ ہو بلکہ یہ مراقبہ کرے کہ یہ دوسرے بھی اللہ کی جانب سے ہیں تو دوسروں کی خواہش مستم ہو جاتی ہے اور عروج کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کے احوال کی تبدیلی میں مصممیت یہ ہے کہ عاقبت کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو مصیبت میں پھنس چکا ہو۔ قرآن پاک میں ہے: **الَّتِیْ یَقُولُونَ لَا قَوْلُونَ ۝ اُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ** یعنی دائیں بائیں وایوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں سے آگے گزر کر سابقوں یعنی مُقَرَّبوں میں داخل ہو جاؤ۔ عقل کامل ہو تو ایسی ہو جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ دشمنوں کی آگ میں بھی آخرت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جسم کی ذیہ غلطی میں مبتلا کرنے والی ہے۔ سوائے اُس کے جو خواہش نفسانی سے بچا۔

باغبان اپنے سب درختوں کو پہچانتا ہے ورنہ اُن سے اُن کی بادشاہ کے خاصِ سلام پر غلاموں کا حسد حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ایک درخت ایسا قیمتی ہوتا ہے کہ جو بہت سوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر سب درخت مکمل ہیں۔ اسی طرح پیر بھی سمجھتا ہے کہ کون سا مرید آخر میں کون سے مرتبے پر ہوگا۔ حامدوں کی آنکھ جانوروں کی آنکھ جیسی ہوتی ہے جو شخص جسامتی غذا میں کود بکھکتی ہے۔ حامدوں کے اعمال کے پھل تلخ تھے اسی لیے وہ خفیہ طور پر خاص غلام کی جزا دینا سے کاشا چاہتے تھے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اُس کی جزا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھی۔ بادشاہ اُن کے رازوں سے واقف تھا لیکن دبوکر ربانی سے کی طرح خاموش تھا جو کہ ایک ولی تھے اور سات سب تک بالکل خاموش رہے۔ بادشاہ اُن کی تدبیروں پر ہنستا تھا کہ انہوں نے سب کچھ بادشاہ ہی سے سیکھا تھا۔ وہ شاگرد بد بخت ہے جو اپنے استاد سے مقابلہ کرے۔ اُسے دیکھی وہ جو روحانی استاد ہے جس کے سامنے ہر شخص کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔

حدیث میں ہے "مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔" معصیوں والے دل میں سوراخ ہوتے ہیں۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میرا راز کسی کو پتہ نہ چلے مگر اُس کے حلی پر دے کے پیچھے دل کا مرسوراخ راز بتا دیتا ہے۔ پیر مرید کے دل کی حالت معلوم کر لیتا ہے۔ مرید کا دل بتا دیتا ہے کہ وہ بھوٹا ہے۔ پیر اپنی شرف کی وجہ سے مرید

پُچوں گزیدی پیر نازک دل مُباش
سُست ریزندہ پُجو آبِ گل مُباش
بے تفسیر بنا یا تو نازک دلِ ناب
گلے کی طرح ڈھیلا اور بکھرے والا۔ بن

کے راز کا اظہار نہیں کرتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ پھر مرید کے کاموں سے خوش ہو کر جسے تو مرید ٹھوس سے مال مال ہو جاتا ہے۔ اگر مرید حسب باطن سے بے بہرہ ہو تو وہ نہ تو فیوض کو سمجھے گا نہ ان کی آمد کو اور نہ ہی ان سے محرمی کو۔ کور باطن کو جب یہ نظر نہیں آتا کہ اس کی روح پر خزاں طاری سے تو وہ پیر کے غصے کے اثرات کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھو! پیر کی ناراضگی سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کاتب کا اثر کاغذ پر آتا ہے اسی طرح یہ کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ اور مرید کی قلبی حالت ہی اس کی انتہائی یا بُرائی کا معیار ہے۔ شیخ کے انور مختلف انواع کے ہوتے ہیں، جیسے وحشک کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اویہ، شہد، ”اللہ“ کے مظہر ہوتے ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ان کا مظہر سمجھ کر قبول کر لیا اور ہند کی حقارت کو مد نظر رکھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعظیم کا عکس
بلقیس کے دل پر ہند کی صورت کے ذریعے
اس بلقیس پر سو گنا رحمت ہو جس کو خدا نے سینکڑوں
مردوں کی عقل عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہند ہند
کے ذریعے اپنا خط اُسے بھیجا۔ ظاہری آنکھ میں وہ ہند ہند تھا
مگر چونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا۔ لہذا باطنی نگاہ نے اُسے عقلاً سمجھ لیا۔ وہ چیزیں جو بظاہر حقیر ہوتی ہیں لیکن
باطن عظیم، ان کے بارے میں عقل اور حس میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔

کافر حضور ﷺ کی ظاہری بشریت کو دیکھتے تھے، ورنہ ان کی روحانی عظمت جس کا کرشمہ شی الامر کا معجزہ ہے اس کو
نہیں دیکھتے تھے۔ محض ظاہر کو دیکھنے والی نگاہ عقل و غلبہ کی دشمن ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ”آپ ﷺ فرما دیجئے، کیا
امداد اور میں برابر ہو سکتے ہیں۔“ اس آیت میں اندھے سے وہ مراد ہیں جو قلبی نظر سے محروم ہیں۔ کافروں کی ظاہر میں
نظر نے آنحضور ﷺ کا صرف ظاہر دیکھا، روحانی قوتوں کو نہ دیکھا۔ حضور ﷺ جو ایک عظیم خزانہ تھے اس میں انہیں
صرف کوڑی دروہڑی نظر آئی۔ ایک قطرہ جو دریا کے وحدت کا پیغام بر بنا ساتوں سمندر اس قطرے کے پابند ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی چونکہ اللہ کے یہ پست بنی، اس مٹی کے آگے مملوک نے سر رکھ دیا۔ مٹی کو دیکھ لے ا
تیزی سے عرش سے بھی اونچی چلی گئی۔ لطفِ رب و گل کی نہیں، ایسا کرنے والے خدا کی دین ہے۔ وہ حاکم ہے جو
چاہے وہ کرتا ہے۔ چاہے تو درد کو دانا دے۔ آسمان کے راستے کو پیروں سے طے کرادے۔ کس کی مجال کہ کہے
”کیوں“ تَعْنِیْ مَنْ تَشَاءُ (جس کو چاہے عزت دے) ایک خاکی کو عرش پر بلا یا اور آتش کو کہا کہ جاشیطان بن کیونکہ
میں تصرف کرنے میں ہمیشہ ہاتی رہنے والا ہوں۔ میرا کام بغیر کسی علت کے ہوتا ہے۔ کسی کسی وقت اپنی عادت کو بدل

مکنہ بر جسد میرانت امیر
تا کہ خجہ تمام سزدوں کا سزاوار ہے

نرم گوید سخت گوید خوش بگر
امیر از مہابت کہے دیا سخت خوشی سے قبل کر

دیتا ہوں۔ میں سمندر کو کہہ دوں آگ بن جا۔ آگ کو کہہ دوں گلشن بن جا۔

قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں آیت ”اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے“ پر فلسفی کا انکار

پانی کو پوشیدہ کردوں تو چشمے خشک ہو کر ریگستان بن جائیں۔ ایک فلسفی بولا ہم زمین کھود کر پانی نکال میں گے۔ رات کو فلسفی سویا تو ایک مرد کو دیکھا۔ اُس نے فلسفی کے منہ پر ٹھاپا۔ مارا اور دونوں آنکھوں سے اندھا کر دیا اور اُسے کہا اگر تُو سچا ہے تو کھود کر روشنی نکال لے۔ اگر وہ توبہ کرتا اور روتا تو اللہ کی مہربانی سے نور ملتا ہر ہو جاتا لیکن توبہ بھی تو اپنے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی توفیق الہی کی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جیسا کوئی کہاں ہے کہ اُن کی دعا سے پہاڑ پہ بونے کے لیے مٹی بن گئی یہ مقولہ (شہ) مصر کی رس ممد اللہ سے درخوست کی وجہ سے پتھر ٹلی زمین پیدا اور والا کھیت بس گئی۔ اسی طرح مد اعتقاد ہی انسان کے دل کو پتھر بناتی ہے۔ ہر دل و سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن خبردار! اس بھروسے پر گناہ نہ کر کہ میں توبہ کروں گا۔ صرف وہی دعا گناہ مٹاتی ہے جو سوزش دل اور آنسوؤں سے ہو۔ کیونکہ پھل پکنے کے لیے گرمی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اعلیٰ کا پھل دل کی گرمی اور آنکھ کے آنسوؤں سے پکتا ہے۔ جیسے موسم بہار کی بہاریں اُبر و برق پر موقوف ہیں، اسی طرح اس کی کھیتی اندرونی سورش اور آب چشم پر موقوف ہے۔ جب بہار آتی ہے تو چشمے بہہ نکلتے ہیں۔ اسی طرح دل کے سوتے دل کی گرمی اور رونے سے نکلتے ہیں۔ موسم بہار میں تو بہا رہا جس کو خدا نیا لباس عطا فرماتا ہے۔

ایک ماہی بزرگ اور خزانہ سہر کو معرفت کرنا کار کا ذریعہ بتاتا ہے لیکن جو معرفت سے خالی ہے اُس کی نظر مصنوع پر جا کر رک جاتی ہے، مصلحت تک نہیں پہنچتی۔ نشانی سے وہ خوش ہوتا ہے جس نے شاہ کو دیکھا ہو۔ جس نے عہد است کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہو وہی نشانیوں سے مست ہوگا۔ اسی طرح آیات الہیہ سے اللہ کی ذات پر دلالت ہوتی ہے۔ ایک عارف کو آیت دیکھ کر ذات حق یاد آ جاتی ہے۔ مثلاً اگر خواب میں کوئی آ کر تم سے کوئی وعدہ کرے اور نشانیاں بتا دے تو جب وہ نشانیاں سامنے آئیں گی تو تم پر کیسی کیفیت طاری ہوگی۔ مثلاً مقصد پورا ہو جانے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ صبح کو یک سواری آئے گا، دوسری یہ ہے کہ وہ بغل کیے ہوگا، تیسری یہ ہے کہ وہ ہنسے گا، چوتھی یہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑ ہوگا، پانچویں یہ ہے کہ وہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کر سکے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی تو غم روز تک بات نہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے لیے وہ راتوں کو روتے رہے

ناید از بسندہ بغیر از بستگی
اندر کے بندے سے بندگی کے بغیر کچھ نہیں آتا ہے

آید از خواجہ رہ انگسندگی
آقا سے نمائندگی کا طریقہ آتا ہے

اور صبح سویرے عاجزی سے دعا کریں کرتے رہے۔ انہوں نے جی تیند اور چہرے کی رونق سب س تمنا میں گنوا دی۔ وہ آگ کی طرح جلتے رہے۔ کسی مطلوب کے عاشقوں کو اس طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

اے شاہ سوار اتیری دولت ہمیشہ باقی رہے۔ عاشقوں پر رحم کر اُن کو معذور سمجھ۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”جس نے کوشش کی اُس نے پایا“۔ عاشق مقصد حاصل ہونے کی جو جوشنی دیکھتا، اُس میں جان پڑتی جان تھی جیسے پانی کو دیکھ کر مچھلی میں جان پڑ جاتی ہے۔ اُس کے لیے محبوب کی نشانیاں، آیت قرآن کی طرح یقینی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں جو نشانیاں ہیں اُن سے وہی متاثر ہوتا ہے جس کو حق تعالیٰ سے شناسائی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ دیوانہ عاشق اُن کو کیا رکن سکتا ہے۔ اُس کی لہر، دشتوں میں سے کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات اور نشانیوں کا بیان صحیح طور پر ممکن نہیں۔ کوئی جگہ غیرت میں آگئی تو پھونک ڈالے گی۔ ہر قسم کا فائدہ اللہ کی مہربانی پر موقوف ہے۔ اُس کا ذکر کرو، یہ مفید ہے۔ خواہ ہم اُس کی حمد و ثناء میں اُس کی شایان شان باتیں نہ بھی کہہ سکیں لیکن اُس کی ذات اور صفات کو ممکنات کی صفات سے تشبیہ دے کر سمجھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے اُس کی ہر مثال ناقص ہوگی۔ خدا کی ذات مثلاًں سے پاکیزہ ہے۔ لیکن چوں کہ انسان مادی چیزوں کو سمجھنے کا عادی ہوتا ہے اس لیے مادی چیزوں کی مثال اسے کری اُس واللہ کی صفات سمجھائی جاسکتی ہیں۔ اگر اللہ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ وہ انسان کی طرح عاجز نہیں ہے تو یہ اب بھی ہے کہ کسی بادشاہ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ وہ جوہر نہیں ہے۔

ایک چرواہے کی دعا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا اے کریم! تو کہاں ہے؟ تاکہ میں تیرا نوکر بنوں، میں تیرے جوتے سیوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے کپڑے دھو دوں، تیری جوئیں ماروں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر ٹو بیار ہو تو تیرا غم خوار ہوں تیرے ہیرا پاؤں، تیرے ہاتھ چوموں، سوتے وقت تیرا ستر صاف کروں۔ اگر مجھے تیرے گھر کا پتل چائے تو صبح و شام، دودھ اور کنگھی میرے لیے لے دوں۔ میری ساری بکریاں تجھ پر قربان، تیری ذات کے لیے میری یہی آہ رزاری ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کس سے مخاطب ہے؟ اُس نے کہا جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ زمین، آسمان بنائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا کفر بک رہا ہے۔ اپنے منہ میں روٹی ٹھونس لے، ٹوٹنے اپنی بکواس سے عالم کو مہرودار بنا دیا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ خدا حاکم ہے؟ وہ اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے۔

تعبیہ بہت برعکس ایں بدوں
بہت سی بناوٹی باتیں ہیں تو کون کونست کھ

پس ازاں عالم بدیں عالم چناں
اس عالم سے عالم آخرت تک

مگر یہ گفتگو اُس بندے کے لیے ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ ”وہ“ میں ہوں۔ میں بیمار ہوا تو میرا حال پوچھنے نہ آیا کیونکہ ”وہ“ میں تھا۔ اللہ کے خاص بندے کے لیے بھی یہ گفتگو ہے ”وہی“ ہے، جس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ علیہا السلام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں لیکن اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کہے گا تو وہ نرا منہ لے گا ہاتھ پیر ہونا ہماری تعریف ہے حد کی نہیں۔ چروہاؤں اے موسیٰ علیہ السلام! تو نے تو میرا منہ ہی دیا شرمندگی سے میری جاں بھل رہی ہے۔ اُس نے کپڑے پھڑے اور بیباں کی طرف نکل گیا

چرواہے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آنی ٹوٹنے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، تو دنیا میں لانے کے لیے آیا ہے نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ حدیث ہے۔ حلال چیزوں میں سے ”طلاق“ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کیونکہ طلاق سے میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق دور اپنے الفاظ و جذبات میں تعریف کرتا ہے۔ جب دل میں عقیدت ہو تو اس کی تعریف بہر حال مقبول ہے۔ اگر کوئی عام انسان جن الفاظ میں حمد کرے وہ باعث تعریف ہے لیکن وہی الفاظ اگر کوئی عالم استعمال کرے تو وہ اُس کی بُرائی ہے۔ حضور ﷺ نے ایک لوٹنڈی سے پوچھا خدا کہاں ہے؟ اُس نے جواب دیا آسمانوں میں ہے۔ یہ کہنا اُس کے لیے نور بنا۔ حضور نے اُس کے اسلام کو معتبر مانا۔ اگر یہی جملہ کوئی عالم کہے تو کفر ہے۔ انسان جو کچھ بھی تقدیس میں کہتا ہے اللہ کی ذات اس سے بلند ہے، لہذا جو کوئی بھی اس معاملے میں کچھ کہے اُسے نہ روکو۔ اللہ کے حکم کی پابندی سے اللہ کا کوئی عائد نہیں۔ ٹل کر کے بندہ اپنے آپ کو رحم کا مستحق بناتا ہے۔

ہر مُنک کے لوگ اپنی نفرت میں اُس کی تعریف کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ”ہم تمہاری صورتوں اور ماموں کو نہیں دیکھتے تمہاری نیوتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں“۔ ہم تو صرف عاجزی کے طلب گار ہیں، چاہے گفتگو عاجزی کی نہ ہو۔ منہ سے بولنا اور دل میں بٹھانا کب تک؟ ہمیں تمہارا سوز چاہیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام! آداب جانے والے دوسرے ہیں اور سوختہ جان دوسرے۔ عاشقوں کا کام ہمیشہ جلتا ہے۔ اگر وہ غلط بات بھی کہتے ہیں تو اُن کو خطا کار نہ کہو۔ شہید خون میں لٹھرا ہو تو اُس کو نہ دھو۔ کعبہ کے اندر قہر نہ ہونے کی رسم نہیں ہے۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ ہے۔ عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا۔

با مریاں داد بے گفتمہ سبق
اور بغیر بے مریوں کو سبق نہ دیتا ہے

شیخ نقالست بے آلت چو حق
پیر اللہ کی طرح بغیر آئے کے تعریف کرتا ہے

اللہ نے اُس کے بعد موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آنا، گڈریے سے معذرت کے سلسلہ میں کے دل میں پنی بہت سی باتیں

ڈال دیں، وہ باتیں جو حیات نہیں کی جاسکتیں۔ مشاہدہ در گفتگو کو ملا ما اور نزل سے، ملک پر داذ کروادی۔ آگے کی تشریح عقل سے بامبار ہے اگر تشریح کروں تو قیامت تک بھی تھوڑی سی بیان ہو۔ مجبوراً میں نے پنی زبان کو تانا کر لی ہے۔ اگر تُو چاہتا ہے تو اپنے اندر سے پڑھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ ناراضگی سنی تو گڈریے کی تلاش میں بھاگ پڑے۔ اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے تھے لیکن دیوانوں کے پیروں کی رفتار دوسروں سے جدا ہوتی ہے۔ وہ کبھی سراٹھائے بھی گئے، کبھی پیٹ کے بل سرکتا ہے۔ جنوں لیلیٰ کا نام زمین پر لکھتے پھرتا تھا۔

آخر کار اُس کو پالیا ور کب تھیں مبارک ہو، اجارت آگئی ہے۔ تُو جیسے چاہے اُسے یاد کر۔ تیرا کھر دین ہے اور تیرا دین جان کا نور ہے۔ اب تُو بے تامل زبان کھوں۔ وہ بول اے موسیٰ علیہ السلام میں بولنے سے گزر گیا ہوں۔ میں سب زہرا لکھتی سے آگے گزر گیا ہوں۔ تُو نے کوڑا مارا تو میرا گھوڑا جست لگا کر آسمان سے پار ہو گیا۔ اب میری حالت بیان سے باہر ہے

ہر شخص آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ نئی تعریف پنی شان کے مطابق کر دے۔ ہم میں یہ استعداد نہیں ہے۔ ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں گڈریے کی طرح کی تعریف ہے۔ ہماری تعریف خدا نے اعتبار سے ناقص ہے، جو تعریف تمہارے اعتبار سے بہتر بھی ہے کاش اس کی بجائے تمہارے دل میں سوز و گداز ہو۔ قیامت کے دن جب حجابات اٹھ جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذات باری وہ تھی جو تم نے سمجھی تھی۔ ہماری ناقص تعریف کو اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہے۔ ہماری باطنی بجا ست صرر رحمت کے پانی ہی سے دھل سکتی ہے۔ عجبہ میں ہم جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا عجبہ تیرے رقی نہیں۔ یہ عجبہ خدمت میں پیش کرنا گستاخی ہے لیکن تیری ذات وہ ہے کہ جو نہائی کا ملا بھلائی سے دیتی ہے۔

اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ”اللہ ن کی بُرائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیتا ہے“۔ اللہ کی صفتِ حلم زمین میں پائی جاتی ہے۔ ہم اس پر گندگی بھیکتے ہیں یہ وہاں پھول اُگادیتی ہے۔ قیامت کے دن کافر سمجھے گا کہ وہ زمین سے بھی بدتر ہے۔ زمین بُرائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے اور اُس (کافر) نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا۔ زمین نے ناپاکیوں کو پال کیا کافر نے ناپاکیوں کو ناپاک کیا۔ وہ قیامت میں کہے گا کاش میں مٹی ہوتا کہ بُرائی کا بدلہ بھلائی سے

مُہرِ ادگہ ننگ سازد گاہ نام
اگر اُس پر کسی قبض کی ادکسی بھلا گشت ہوتی دیتی

دل بدست اُوچو موم نرم رام
دل اُنکے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے

دے سکتے۔ جہادات سے ہی ترقی کر کے نوح حیوانی وجود میں آئی۔ زمین میں دانہ ڈالتے ہیں تو پھل پھول اُگاتی ہے۔ سڑکی حالت میں انسان کی صحیح فطرت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مٹی بن جانے کی خواہش اگر عجز و یاز سے ہو تو اللہ کو بہت پسند ہے جیسا کہ بعض بزرگوں سے اس کا اظہار ہوا۔

مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے

تیسرے نام پر رہنا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے (ہیدم ورتی ہست)

تمہاری رُوح کا میوان ہمیشہ عالم بال کی طرف ہونا چاہیے۔ رُوح کو اوندھانہ کر۔ غروب ہو جائے گا اور لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ”میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظالموں کے غلبے کے راز کا سوال کرنا ساز کریم امیں اس دُنیا میں ہونے والی اچھی بُری چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اس میں آپ کا مقصد کیا ہے کہ ایک نقش بنانا اور پھر اُس میں فساد کا جُود دینا۔ ظلم، فساد، خون خرابہ، میں جانتا ہوں کہ اس میں تیری حکمت ضرور ہے لیکن میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں جیسے تُو نے فرشتوں پر اپنا راز ظاہر کر دیا تھا۔ تُو نے آدم علیہ السلام کو کھلم کھلا علم میں فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور اُن کے شکوک رفع فرما دیے۔ اُن کو سمجھایا کہ انسان کے متضاد قوی بنی خافیت خداوندی کے اعلیٰ اور صفات خداوندی کا مظہر ہو سکتے ہیں۔

ہر چیز کی خوبی اُس کے اشباع سے ظاہر ہوتی ہے۔ قیامت میں معلوم ہوگا کہ موت جیسی تلخ چیز کے پیدا کرنے میں خدا کی حکمت یہ تھی کہ وہی اُفرادی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے۔ خون اور نُطفہ جیسی گندی چیزوں کے قوام کا خُسن جب ظاہر ہوتا ہے، جب انسان جوان اور حسین بن جاتا ہے۔ حنّتی پر سب سے پہلے نقش مٹا دیا جاتا ہے پھر اُس پر حسین نقش بنائے جاتے ہیں۔ انسان رُرد گرد لکڑی کو خون بنا دیتا ہے تو پھر اُس پر اسرار مسودا ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان نقصان میں نیچے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت کے تحریب میں تعمیر کا راز اُٹھایا رکھا ہے۔ دین دار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔

انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے۔ شہوتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو دوزخ میں جاتا ہے۔ جنگوں کی منتقشیں برداشت کرنے کے بعد تحت شری حاصل ہوتا ہے۔ محنت کی کمائی پر صبر کرنے سے

ثَنِ مِوِشَانِ زَانِکِ دِیْنِتِ یَاسْتِ پُشْتِ

یہ تو جی ذکر کیونکہ دین سے دین کی پُشْتِ پناہیں

از حدیثِ اولیاءِ نرم و درشت

اولیاء کی نرم اور سخت بات سے

انسان دولت کا مالک بنتا ہے۔ جب محنت و مشقت کے بعد راحت ہے تو غلاموں کی پیدائش، مظلوموں کی راحت کا سبب بنے گی۔ غلاموں کی پیدائش میں یہی حکمت ہے۔ جب تک انسان ظاہری حواس کی قید و بند میں ہے اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے۔ اس کو اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں۔ جب حواس سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو بغیر اسباب کے قدرت الہی سے سمجھتا ہے۔ جب اس کے لیے ترک اسباب جائز ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے معجزات اسباب سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ محض اللہ کی قدرت سے اُن کا ظہور ہوتا ہے۔ ریاضات کی وجہ سے ظاہری حواس سے انسان آزاد ہو جاتا ہے تو تمام اشیاء کو بھی وہ اللہ کی قدرت سے سمجھتا ہے اسباب سے متعلق نہیں کرتا۔

عام انسانوں کے لیے اسباب کا اختیار کرنا یہی ضروری ہے جیسا کہ مرض کے لیے طبیب لیکن کالمین (اسباب) اختیار کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ دراصل خاص مقام اور تجلی پیدا نہ ہونے کی وجہ جسم پروری ہوتی ہے علم و معرفت روح کا حصہ ہے۔ نفس اس سے بے بہرہ ہے۔ نفس خواہشات کے لیے وادید کرتا ہے، تو اُن کو پورا کر دینا ہے۔ یاد رکھنا کہ روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ بنا۔ جس طرح حدیث میں عورتوں کے بارے میں ہے ”مؤخر کرو ان کو جب کہ مؤخر کیا ہے اُن کو اللہ نے“ اسی طرح نفس کو عقل سے مؤخر رکھنے کا حکم ہے۔ اگر تو عقل سے نفس کو مغلوب بنا دے گا تو نفس میں بھی عقل کے خواص پیدا ہو جائیں گے۔ جب انسان کی روح کمزور ہو تو نفس کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ شیخ کا کام مردہ رُوحوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تربیت میں کسی بات سے دل کو رنج بھی پہنچے تو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ ذریعہ محنت و عی ہے۔

اے عیسیٰؑ! یہود نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اے یوسفؑ! یہ یوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لیکن آپ لوگوں کا کام تو درگزر کرنا ہی ہے۔ اسی طرح شیخ کی توجہ روح کو بیدار بنانی ہے لیکن صفروای مراج والے بد کردار لوگ ہمیشہ حسد کے دروس میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس طرح سورج باوجود نارا لہجوں کے سب کو سوز کرتا ہے اسی طرح، اے شیخ! آپ بھی اپنے مریدوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے اُن کو فیض سے محروم نہ کر دیں۔ ہم اسی قابل ہیں کہ ہم سے آپ کو تکلیف پہنچے لیکن حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ امیری قوم کو ہدایت دے دے۔ عقل مند کی سختی سے بالانقول کی اصلاح ہوتی ہے کیونکہ عقل مند علم و معرفت پر عمل کرتا ہے اور جاہل محض زبان ہی سے دکر کرتا ہے۔ اس لیے عقل مندوں سے دوستی اچھی ہے۔ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔

تازہ گرم دسند بھی وز سحر
تا کہ گرم دسند جہنم سے بجات پالے

گرم گوید سرد گوید خوشش بگیر
گرم کہیں یا سرد کہیں خوشی سے تسلیم کر

ایک میر کا اُس سونے والے کو تکلیف دینا جس کے مُسنہ میں سانپ گھس گیا تھا۔

ایک عقل مند گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ ایک سونے ہوئے آدمی کے منہ میں سانپ گھس رہا تھا۔ اُس کو زور زور سے کوزے مارنے لگا۔

وہ اٹھا، سوار اُس کو مارتا ہوا ایک سیب کے درخت تک دوڑاتا لے گیا۔ وہاں بہت سے سیب اُسے کھائے کو کہا۔ اتنے کھائے کہ منہ سے باہر نکلنے لگے۔ وہ چینا کہ اے سردار! کیوں میری جان کے دشمن بنے ہو؟ ایک ہی ذمہ تلوار مار کر ختم کر دو۔ کیوں بے خطا مجھ پر ظلم کر رہے ہو؟ سوار نے پھر اُسے کوزے مارنے شروع کئے اور اُسے بھگایا۔ دوڑتے دوڑتے اُسے زبردست تے آئی کیونکہ اُس کا پیٹ بھرا ہو تھا۔ سب کچھ کھایا ہوا باہر نکل آیا تو سانپ بھی اُس میں باہر نکل آیا جب اُس نے اپنے پیٹ میں سے سانپ نکلتا دیکھا تو سوار کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کے راز قیمت میں کھلیں گے۔ حضور ﷺ کے مقام کا بھی اُس وقت منکرین کو پتہ چل جائے گا۔ جان کو کہ سوار نے عقل مندی سے اُس کے پیٹ کا سانپ نکال دیا۔ اس لیے عقل مندی دشمنی بے وقوف کی دوستی سے بہتر ہوتی ہے۔

ایک شخص کا رتچھ کی چا پوسی اور وفاداری پر بھروسہ کرنا۔ ایک اٹھوا ایک رچھ کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ بہادروں کا کام یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کو دوڑیں۔ بہادروں کی محبت بغیر کسی غرض اور رشوت کے ہوتی ہے۔ اُن کا مقصود ہی مہربانی کرنا ہوتا ہے۔ وہ مہربانی کرنے کی اس طرح جستجو کرتے ہیں جیسے شکاری، شکار کی۔ دوا کا محل درد ہے، اسی طرح بخشش وعدہ کا محل اثر ہے۔ پانی کا محل تشبیب ہے۔ پیاس پیدا کر دتا کہ پانی تم تک پہنچے۔ قرآن میں ہے کہ ”پنے اندر ہستی پیدا کرو، رحمت کے پانی کا محل بن جاؤ گے۔“ کسی مقام پر نہ رکھو، فصل بے پایوں کے طالب رہو۔ اس قدر مجاہدے کرو کہ آسمان تمہاری قدم پرسی کرنے لگے۔ پھر اسرار حق سن سکو گے۔ چشم بصیرت کو دوسواں کے پڑبال سے صاف کر دتا کہ اسرار غیب دیکھ سکو۔ حواسِ باہرہ کو نظائی خوشیوں سے صاف کر دتا کہ عالم غیب کی لذتوں سے مستفید ہو سکے۔ اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کر دتا کہ خود مطہر کلمات بن سکو۔ تمہارا جسم تمہارے لیے بیٹری ہے۔ اس بیٹری کو اُتار پھینک پھر نیچے یا نصیب حاصل ہوگا۔

خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے قوی سبب انسان کی گریہ و زاری ہے۔ ماں بچے کو درد دھ پلانے کا بہانہ دھونڈتی ہے۔ اللہ نے انسان کے پیچھے ضرورتیں لگا دی ہیں جس کی بدولت انسان گریہ و زاری کرتا ہے۔ گویا ضرورتیں

دولت اور امینند طالبتا

بصیرت اُس کے لیے رعب و باد کا اعلان کرے گا

در غلامی ہندوے اردو منا

اگر ہندوستان ملام نہا ہستے

رسل بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے کاموں میں گننے کی وجہ سے رزق کی کمی کا اندیشہ شیطانی دوسرہ ہوتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ لیکن نظر ہمیشہ نتیجہ پر ہونی چاہیے۔ جو آواز تمہیں عالم ہلا کی طرف لے جاتا چاہے اُسے عالم ہلا کی آواز سمجھو۔ جو آواز لالچ پیدا کرے اُسے بھیڑیے کی آواز جان۔ عزت کی لذتیاں جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتیں بلکہ عقل و جان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ چترماں کی وجہ سے چنگاریاں بنتی ہیں۔ اُس کو شرف زمانی حاصل ہے لیکن مقصود چونکہ چنگاریاں ہیں اس لیے وہ مقدم ہیں۔ شاخ کو پھل پر مقدم رہانی حاصل ہے لیکن شرف میں پھل مقدم ہے۔

اثر و ہے میں طاقت تو تھی تدبیر نہ تھی۔ بہادر میں طاقت بھی تھی اور تدبیر بھی۔ بہادر اثر و ہے پر عجب آگیا۔ لیکن انسان کو اپنی تدبیر پر گھمسنے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا کی تدبیر انسان کی تدبیر سے زیادہ قوی ہے۔ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَالِكِیْنَ (بے شک اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے) اس لیے اپنی تدبیر کو بھی خدا کی مدد کردہ سمجھو۔ مصائب میں پھنس کر راستہ حق سے غفلت ہو جاتی ہے لیکن جب انسان اس کو بہن جا ب مدد سمجھ لیتا ہے تو غم کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہی نور ہے۔ اپنی آنکھ کو نور معرفت کا عادی بنانا چاہیے۔ جس شخص کو نور معرفت حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ انجام پر نظر رکھتا ہے۔ فوری شہوتیں پوری کرنے سے آحریت کی خوشیاں مقدم ہو جاتی ہیں۔ عاقبت میں شیخ قدرت کے صداہا جلوے دیکھتا ہے۔ انتہائی بے وقوفی ہے کہ قدرت کا معمولی کرشمہ دیکھ کر اپنے آپ کو شیخ کامل سے مستثنیٰ سمجھ لیا جائے۔ سامری نے نسل عبور کرتے ہوئے فرشتے کے گھوڑے کی تاثیر دیکھی کہ اُس کے قدم کے نیچے سبزہ لگ پڑتا۔ اُس نے اس مٹی سے یہ کام لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں چاندی سونے کا چھڑا بنا کر وہ مٹی اُس پر ڈالی۔ اُس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے تو قوم کو اُس کی پرستش پر لگا دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُسے بدعا دی تو یہ حال ہو گیا کہ کسی کے جسم سے اُس کا جسم مل جاتا تو اُسے بخار ہو جاتا۔ بعض اوقات انسان بھائی کے لیے تدبیر کرتا ہے وہی اُس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس ہلاکت سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیا جائے۔ سرید میں چاہے جو بھی کمالات ہو جائیں اُس کا شیخ سے گہرا تعلق ضروری ہے۔ اپنے آپ کو شیخ سے منقطع کر دو۔ انسان اس دھوکے میں تباہ ہو جاتا ہے کہ اپنے جیسے انسان کو شیخ کیسے بنائے۔ شیخ کی رضامندی ختم کر لی طرح ہے۔ اگر شیخ کا دامن تھامے۔ ہو گئے تو تمہیں دس دس کی ہلاکت سے نجات مل جائے گی۔ اگر تم میں صلاحیت نہیں تو کریم وزاری کرو۔ اللہ کسی شیخ کی طرف رہبری کر دے گا۔ رپچھ چینی چلایا تو بہادر اُس کی مدد کو پہنچا۔

در دل سالار او صدقا ست
آقا کے دل میں اُنکے لیے سکھوں انسانیں

چہ غلام از بر دے سب با وفا ست
غلام کیا اگر وہ اسے پرکشا وف دے

ایک اندھے بھکاری کا لوگوں سے یہ کہنا کہ وہ دوسرے سے بڑا ہے۔ ایک اندھا کہہ رہا تھا: ے لوگو! میں دو ٹکٹا اندھا ہوں۔ مجھ پر دو ٹکٹا رحم کرو۔ لوگوں نے پوچھا: یہ دو ٹکٹا اندھا پن کیا ہے؟ ایک اندھا کہتا ہے: تو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے؟ وہ بولا: دوسرا اندھا پن یہ ہے کہ میرے قوی اور مال میں درد نہیں ہے، اس لیے دو ٹکٹا رحم کے قابل ہوں۔ لوگوں کو اس کی پُر درد گفتگو سن کر اس پر رحم آ گیا۔ چونکہ اس نے شکوہ درد مندوں کے سامنے کیا لہذا اس کا اثر ہوا۔

اگر کسی کی آنکھ ندھی ہو، آواز میں ٹھنڈا پن ہو اور قریب میں درد بھی نہ ہو تو تین اندھے پن جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن تین قسم کے اندھے کو، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ بخشش کرنے والے جو بغیر سبب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ جب ریکھ کی فریاد اس کے بچہ کا سبب بن گئی تو تیرا رونا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ناپسندیدہ نہ ہو۔ قرآن میں ہے کہ کافر دل سے کہا جائے گا ”دور رہو۔ اسی میں پڑے رہو۔ مجھ سے کلام نہ کرو۔“ یہ کفار سے اس وقت کہا جائے گا جب وہ جہنم سے نکلنے کے لیے داویلا کریں گے۔ اُن کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حقوق النفس یا حقوق العباد کو تلف کیا۔

ریکھ کی وفاداری پر بھروسہ کرنے والے کا بقیۃ قصہ ریکھ نجات پا کر اس بہادر کا ساتھی بن گیا۔ تعلق خاطر کی وجہ سے ریکھ اس کا محافظ بن گیا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا تو پوچھا یہ ریکھ حیرا کون ہے؟ اس نے ساری بات بتائی تو وہ شخص بولا ریکھ سے دل نہ لگا کیونکہ بے وقوف کی دوستی دشمنی سے بدتر ہوتی ہے۔ بہادر نے کہا تو یہ بات حسد کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ریکھ کو نہ دیکھ اس کی محبت کو دیکھ۔ وہ بولا بے وقوفوں کی محبت قریب دینے والی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ آ جا۔ ہم جس کو نہ چھوڑ۔ بہادر بولا اے حاسد! جا اپنا کام کر۔ وہ بولا بھلے آدمی ریکھ کو چھوڑ دے تاکہ میں حیرا دوست بن جاؤں۔ میرے دل میں تیرے متعلق خطرہ ہے، میرا یہ خطرہ خواہ مخواہ نہیں ہے، اللہ کے نور کی وجہ سے ہے۔ میں مومن ہوں اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں۔ نصیحت کرنے والے نے ریکھ والے کا ہاتھ بکڑا لیکن اس نے اس سے ہاتھ چمڑا لیا۔ چونکہ وہ بد دماغ تھا، نصیحت کرنے والے کے بارے میں کوئی بھلا خیال اس کے دل میں نہ آیا۔ اس کی بجائے اس کا نیک گمان ریکھ پر تھا۔ بد بختی کی وجہ سے وہ جہنم کا تابع بن گیا۔

پچھلے رستہ پر درد بھی بند دکر
توہ اسی درد سے پر کرستہ غلامی کرتا ہے

مرحے راستہ نمانے زور
کسی نکتے کو کس درد لے لے لے لے لے لے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچپن سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل پر کیا تو بطور معجزہ راستہ بالکل خشک ہو گیا تھا۔ میدان تپہ میں بنی اسرائیل پر چالیس سال تک آسمان سے من و سلوئی اترتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔

بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نامی نے دریا پار کرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کھوڑے کے قدموں کی مٹی حاصل کر لی اور دھات سے بنے ہوئے پتھر کے بت پر ڈال دی، جس سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس طرح سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ ان میں سے ایک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے بد بخت! تو نے میرے اتنے معجزے دیکھے اور پھر بھی میری پیغمبری پر شک کیا اور سامری کی جادوگری کا قائل ہو گیا۔ کیا پتھر اخدائی کے لائق ہو سکتا ہے؟ تو نے اللہ کے نور سے آنکھیں چرا لیں۔ تیری عقل پر شک ہے۔ پتھر صرف بول تو تو نے اسے مان لیا اور میرے تعجب خیز معجزے دیکھے اور بھول گیا۔

نفلوں کو کولفو چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ ہر جنس اپنی جنس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی کب ہو سکتا ہے لیکن اگر بھیڑیے بن سے نجات حاصل کر لے تو اسی فکف کے کتے کی طرح انسان بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نیک سیرت تھے، حضور ﷺ کے چہرے کو دیکھ کر عی پکار اٹھے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے۔ بوجھل اسی ب درد میں سے نہ تھا، شل افر پر بھی یقین نہ کیا۔ انسان کا آئینہ دل صاف ہو تو اچھی نر کی صورت میں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔

نصیحت کرنے والے انسان کا حد درجہ نصیحت کے بعد پچھ سے اس مسلمان نے بے وقوف رہ پچھ والے پر لاجوئی پر بھی اور نصیحت دھوکے میں پڑے ہوئے آدمی کی نصیحت کو ترک کر دیتا کرنا بند کر دی۔ آنحضور ﷺ کو فرمایا گیا کہ ”ان سے اعراض کریں“ کیونکہ ان پر نصیحت بے اثر ہوگی۔ حضور ﷺ قریش کے سرداروں کو قرآن سنا رہے تھے۔ اس اثنا میں صحابی اُم مکتوم رضی اللہ عنہا حاضر ہوئے اور قرآن سنانے کی فرمائش کی، یہ صلی بنا دیتا تھے۔ حضور ﷺ کے چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا ہوئے اور ان سرداروں سے گفتگو کو ختم کرنا پسند نہ کیا تو سورۃ غس نازل ہوئی۔ اللہ کو اُم

کفر و نکر و غیرے اختیار
در کسی غیر کی طرف دیکھنے کو کفر محض ہے

ہم براں و در باشدش با شش و قرار
اُمی دوائے پر اس کی بود و با شش ہوتی ہے

مکتوم چھوڑ کی محبت پسند آئی فرمایا اے احمد علیہ السلام اللہ کے نزدیک یہ اندھا سینکڑوں بادشاہوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ہاں مفید نہیں ہے، عشق سے اور آہ سے بھرا سینہ درکار ہے۔ اگر کافر سرور آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ چکاڈروں کی سورج سے نفرت اس کے روشن ہونے کی دلیل ہے۔ گوبر کا کثیر اگر گلاب سے رغبت کرنے لگے تو اس کا گلاب ہونا مشکوک ہو جائے گا۔ کامل کا انکار تو اس کے کمال کی دلیل ہے۔

ایک دیوانے کا جالینوس کی خوشامد کرنا جالینوس نے اپنے شاگرد سے جنون کی دوا مانگی۔ شاگرد بولا اے صاحب کمارت آپ جنون کی دوا مانگتے ہیں؟ اس نے اور جالینوس کا اس سے خوفزدہ ہونا کہا مجھے ایک دیوانے نے غور سے دیکھا ہے۔ اگر مجھ میں اس کی جنسیت نہ ہوتی تو وہ کب میری طرف توجہ کرتا، کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو مجھ میں اور اس میں مشترک ہوگی۔ اسی لیے وہ میری طرف متوجہ ہوا ہے۔

ایک عقل مند نے جب ایک کوے اور ایک پرندے کے غیبِ جنس پرند کے ساتھ رہنے کا سبب لائق کو اکٹھے دیکھا تو حیران ہوا۔ جستجو کی کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ جس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہیں۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں لنگڑے ہیں۔ ساتھ رہنے کے لیے قدر مشترک کا ہونا ضروری ہے۔ نئی جو کہ عرش کا شہباز ہے اور منکر جو کہ زمین کا آلہ ہے کیسے مانوس ہو سکتے ہیں۔ علیحدہ کا خورشید بھینک کی چکاڈروں کے ہے اجنبی ہے۔ ایک وہ جو اپنے کرم سے مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے، وہ اپنی بے سرو سامانی پر شرمندہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر گندگی کا کثیر باغ کی خوشبو سے بھگے تو وہ نفرت باغ کا کمال ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ خدا کے دشمن اس سے دور رہیں۔ نروں کا بھلوں سے میل بھلوں کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔

آنحضور ﷺ کا سینہ مبارک کئی بار شق کیا گیا تاکہ اُن کو مکمل طور پر پاک کر دیا جائے۔ یہ منٹائے الہی تھ تاکہ دوسرے اُن کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو کمالات تھے ایک تو فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا جو کہ مقبول مخلوق تھی اور دوسرے شیطان کا سجدہ سے انکار کیونکہ وہ نامقبول مخلوق تھی۔ اگر شیطان بھی سجدہ کر دیتا تو آدم علیہ السلام کا دوسرا کمال مفقود ہو جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کمال پر جس طرح فرشتوں کا سجدہ گواہ ہے اسی طرح شیطان کا انکار بھی گواہ ہے۔

بخت یابی اے جواں از پیر خویش
تر ہے پیر سے نصیب حاصل کرے

چوں فراموش شود تدبیر خویش
صب تیری تدبیر ناکام ہو مہربانی

یہ کچھ کی چالپوسی پر بھروسہ کرنے کا بقیہ
وہ شخص سو گیا اور رچھ اس کی مکھیاں اڑاتا تھا۔ جند سے
مکھیاں پھر واپس آ جاتی تھیں رچھ کو مکھیوں کی اس حرکت پر
بہت غصہ آیا۔ اس نے پہڑ سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس شخص کے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھیوں پر مارا اور اس کے منہ کا
قیمہ بنادیا۔ بے وقوف کی دوستی رچھ کی دوستی جیسی ہوتی ہے۔ اس کا عہد و پیمان مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کی باتیں زیادہ مگر
وفاداری کم و در ہوتی ہے۔ بے وقوف کی عقل پر اس کا نفس حاکم ہوتا ہے اور وہ حاکم کی کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کرتا
اور عہد کو توڑتا رہے گا۔ مومنوں سے اللہ کا خطاب ہے 'اپنے عہد دس کی حفاظت کر دو'۔ جو شخص یہ سمجھ لے کہ عہد کس سے
کرتا ہے تو وہ عہد کی خوب حفاظت کرتا ہے۔ بعض بندگانِ خدا فحاشی کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو
عہد اللہ کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔

حضور مکیؐ کے ایک صحابی بیمار پڑے گئے اور حضور ﷺ ان کی
عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے بہت سے قائد ہیں پہلے تو
بیمار پرسی اور بیمار پرسی کا فائدہ یہ کہ ہو سکتا ہے بیمار شخص برگزیدہ بندہ ہو، جب تیری آنکھ باطن کو
دیکھے والی نہیں ہے تو ہر وجود میں خزانہ سمجھ۔ دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں تلاش جاری رکھو اگر مل جائے تو جان قرین
کر دو۔ بیمار اگر دشمن ہے تو دوست بن جائے گا۔ اچھا معشرہ پیدا کر اور ہر چھوٹے بڑے کی عیادت کر۔ تمہارے لیے
بہتر ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آنا
تو میری بیمار پرسی کو کیوں نہ آیا؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ! تو ہر نقصان سے پاک ہے۔ یہ کیا
راز ہے؟ اللہ نے فرمایا: "میرا ایک خاص بندہ بیمار ہوا۔ وہ "میں" ہی تھا۔ اس کی بیماری میری بیماری ہے۔ تو اگر
اولیاء اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو میرا ہم نشین ہوگا۔ بھلوں سے جدا ہونے والوں کو شیطان بے سہارا پاتا ہے تو اس کا
سر چبا جاتا ہے۔

ایک باغبان نے ایک مولوی ایک
باغبان کا صوفی مولوی اور سید کو جدا کرنا اور ان کو سزا دینا صوفی اور ایک سید، چنے باغ میں بل

بندہ محنتی دانگہ آزادت کنند
ترغلام بن جائے گا تو تجھے آزادی صیبت جانگی

چوں فرموش خودی یادت کنند
جبک بنی ناگوںوں جانگہ بھے یاد کی جائے گا

اجازت آئے ہوئے دیکھے۔ اُس نے سوچا یہ جہت ہیں اور میں اکیلا اُن کا مقابلہ نہ کر سکوں گا۔ اُن سے ایک ایک کر کے نہتا چاہے۔ اُس نے صوفی سے کہا کہ میرے گھر جا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کمبل لے آ۔ وہ چلا گیا تو مولوی اور سید سے کہا کہ آپ تو ہمارے یہ فتویٰ لکھتے ہیں اور سید ہمارے نبی ﷺ کی اولاد ہیں۔ یہ صوفی کون ہوتا ہے کہ آپ جیسے عالی مرتبت اصحاب کا ہم نشین ہے۔ آپ لوگ ایک ہفتہ باغ میں رہیں اور عرش کریں لیکن صوفی کو ذلیل کر کے نکال دیں، وہ خود ڈنڈا لے کر صوفی کے پیچھے گیا اور اُسے اکیلا پا کر اُس کا سر پھاڑ دیا۔ صوفی یاروں کی بے وفائی دیکھ کر بولا تم نے مجھے غیر سمجھایا۔ یاد رکھو جو کچھ میں نے چکھا تمہیں بھی چکھنا ہے۔ یہ دُنیا پہاڑ ہے۔ تیری گفتگو گونج کی طرح تیری طرف لوٹتی ہے۔

صوفی سے پنپنے کے بعد سید سے کہا کہ آپ میرے گھر جائیں، میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیا ہے، نوکر سے لے آئیں۔ وہ روانہ ہو گیا تو مولوی سے کہا کہ آپ تیز نگاہ والے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سید ہونے کا بے دلیل دعوے کرتا ہے۔ کون جانے اُس کی ماں نے کیا کیا ہے ایسے بہت سوں نے دُنیا کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ جس کسی کا سر چکر رہا ہو اُسے سارا گھر چکراتا محسوس ہوتا ہے۔ باغبان بکواسی تھا اپنا باطن بیان کر رہا تھا۔ مرتد تھا اس لیے خاندان نبوت کے لیے بُرا کہتا تھا۔ مولوی کو اپنے ہاتھ پر کر کے اُس نے سید کی بھی خوب پٹائی کر ڈالی۔ سید اُس کی مار سے رونے لگا اور مولوی سے کہا اب تُو اکیلا ہے، مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ میں اس ظالم سے تو تمہارا نم، ساتھی نہیں تھا۔ اب مولوی کی باری آگئی۔ باغبان نے کہا تُو کس شرعی حق سے میرے باغ میں داخل ہوا۔ مولوی بولا۔ تمہیں حق ہے کہ مجھے مارے کیونکہ میں اپنے دوستوں سے کٹ گیا ہوں۔ بیمار ہڈی اسی تعلق کی وجہ سے ہے کیونکہ تعلق محبت بڑھاتا ہے۔

حضور ﷺ نے صحابی کو نزع کی حالت میں پایا۔ گر تُو استحضور سنتی، ملائکہِ مسلم کے مریض پُرسی کا لقیۃً اولیاءِ محمدیہ کی حاضری سے دُور ہو گیا تو سمجھ خدا سے دُور ہو گیا۔ شاہوں کا سایہ طلب کر اور ہر وقت ڈرتا رہا اور کوشش کرتا کہ تُو اس سایہ کی وجہ سے سورج سے بہتر ہو جائے۔ اگر سفر کرنا ہے تو اس نیت سے کر اور اُن سے کبھی غافل نہ ہو۔ انہیں ہر جگہ تلاش کر۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ** (اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے)۔

بندگی کُن بندگی کُن بندگی

تو غلامی کر غلامی کر غلامی کر

مگر تو خواہی خستہ و دل زندگی

اگر تُو آزادی اور دل کی زندگی چاہا ہے

ایک شیخ کا بایزید رحمہ اللہ سے کہنا میں کعبہ میں تو میرا طواف کرنے کی امت کے شیخ بایزید رحمہ اللہ

چار ہے تھے۔ وہ راستے میں خاص بن خدا کی تلاش میں رہتے تاکہ ان سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ سفر کا مقصد کسی ولی اللہ کی زیارت کو بنالو۔ سفر کے دوسرے فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ کاشکار گیسوں ہوتا ہے تو بھوسا خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور ﷺ کا سفر معراج باری تعالیٰ کی زیارت کے مقصد سے تھا لیکن عرش، ملائک، دررخ، جنت خود بخود دیکھے گئے۔ اعمال کا دار و مدار نیوٹن پر ہوتا ہے۔ مومن کی نیت، عمل سے بہتر اور منافق کا عمل نیت سے بہتر ہوتا ہے۔

ایک مرید نے نیا گھر بنایا۔ اُس کے شیخ نے پوچھا یہ ایک مرید کا مکان بنانا اور سپر امتحان لینا روشن ان کس لیے بنایا ہے؟ وہ بولا روشنی کے لیے۔ انہوں نے فرمایا اگر تو کہتا کہ اذان کی آواز کے لیے ہے تو بہتر ہوتا کیونکہ روشنی تو پھر بھی آتی ہی ہے۔ تمہاری نیت کو اللہ پسند فرماتا۔

حضرت ہارون رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا اور اس میں مرداب حق آگاہ کی شان پائی۔ وہ شیخ دل کی آنکھ سے عالم ملکوت کی سیر سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اہل اللہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل عالم ملکوت کے روشن دان بن جاتے ہیں۔ بایزید رحمہ اللہ ان کے سامنے بیٹھے۔ احوال دریافت کیا اور ان کو نادرا اور عیال دار پوچھا۔ انہوں نے پوچھا بایزید کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے (بایزید رحمہ اللہ) نے جواب دیا کعبہ کے طواف کو جاتا ہوں۔ میرے پاس راستے کا خرچہ دو سو درہم ہیں۔ شیخ غلبہ حال میں تھا بولا وہ درہم میرے سامنے رکھ دے اور میرے گرسات بار طواف کر لے، حاجت مند پر رقم خرچ کر یہ حج سے بہتر ہے۔ اُس خدا کی قسم جس کو تیری روح نے دیکھا ہے، اُس نے اپنے گھر پر مجھے نصیحت عطا کی ہے۔ میرا وجود بھی اُس کے اسرار کا گھر ہے۔ جب سے اُس نے یہ گھر بنایا ہے وہ اُس میں منیم ہے، جب کہ کعبہ میں وہ کبھی نہیں گیا۔ خبر دار کبھی مت سمجھنا کہ اللہ مجھ سے جدا ہے۔ اللہ نے کعبہ کو ایک بار اپنا گھر کہا، مجھے ستر بار اُسے میرے بندے کہا۔ اتحاد کی وجہ سے اہل اللہ کی زیارت گویا خدا کی زیارت ہوتی ہے۔ اس گفتگو سے بایزید رحمہ اللہ کے مقامات بڑھے اور اپنی ولایت میں کامل حاصل ہوا۔

فانی حق شوکر تابیابی بعث
ذات حق میں فنا ہو جا تاکہ بقا حاصل کر لے

زخودی بگندہ کہ تابیابی حشا
اپنی ناسے گزر ماتا کہ حشا کو پلے

حضور ﷺ نے اس بیمار کو دیکھا تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ وہ ایسے ہو گیا جیسے بھی پیدا ہوا ہو۔ وہ بول، مبارک ہے یہ بیماری کا سبب دُعا میں گستاخی تھی۔ بیماری جس کی وجہ سے شامیرے کھڑے تھے۔ مبارک ہے یہ درد جو مجھے آدھی رات کو جگا دیتا ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے درد پیدا کئے۔ میرا مرض خیر نہ بن گیا کیونکہ اس میں جنتیں، صل ہوئیں اور میں مقبول درگاہ ہو گیا۔

تکلیف پر صبر کرنا رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ ہمتیوں کے پیچھے لذتیاں پوشیدہ ہیں۔ تیرا نفس ہمیشہ بُرے مشورے دیتا ہے ان کے خلاف عمل کر۔ یہ نصیحت ترم، نبیاء، صل و رادیا، صل نے کی ہے۔ نفس کا مشورہ نہ مان۔ نبیوں اور ولیوں کا کہنا۔ مشورہ ہمیشہ عقل سلیم والے سے کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے نفس کا مقصد یہ ہو کہ تو سمجھ لے کہ نفس اب مطمئن ہو گیا ہے درجہ بڑا ترک کر دے۔ اپنے یار کے پاس جانا نہ چھوڑ مرید کی عقل اشع کی عقل کے ساتھ مل کر قوی ہوتی ہے۔ میں نے نفس کے بہت سے کمر دیکھے ہیں۔ وہ اپنے کمر سے اچھے اور بُرے کی تیز ختم کر دیتا ہے۔ مجھے ہمیشہ تازہ تارہ وعدے دیتا ہے، جن کو ہزاروں بار کس نے توڑا ہوتا ہے۔

نفس کی مکاریاں بھی قضاء خداوندی سے ہیں اور قضاء خداوندی ہی ان کا علاج کر سکتی ہے۔ نفس پہلے ایک معمولی کیڑا ہوتا ہے اور علاج نہ ہو تو بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جاتا ہے۔ خدا کا حکم ہے "اے کھڑے، نہ ڈر" تاکہ تیرے ماتھ میں اژدہا نہ لپکی بن جائے۔ نفس سے ہمارے اندر دوزخ بھڑکار رکھی ہے۔ اے مڑھ پاک! تمہارا پھونکن اس آگ پر قابو پا سکتا ہے۔ یہ مکار سمندر میری نظر میں بڑا لیکن تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ جیسے حضور ﷺ کو کفار کا لشکر مختصر نظر آیا تھا۔ اُس کو کم دکھانا رک تھا کیونکہ یہ اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے تھا۔ جس شخص کا کامیابی میں خدا مددگار نہ ہو وہ سمجھ لے کہ اس کو خرگوش بھی شیر نظر آتا ہے اس لیے ہر وقت ہر کام میں اللہ کی شرت طلب کرنی چاہیے۔ بھیدی کو اپنا نفس ایک حقیر چیز نظر آتی ہے وہ اس کی اصلاح کو معمولی بات سمجھتا ہے۔ غور سے سن لو! نفس نے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا ہے اس کی پیچن اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ فرعون احمق تھا اُسے اس حوش خمیری کا مستحق نہ سمجھا گیا۔

ایک کیڑا جو درخت کی لکڑی میں پیدا ہوا وہ اُس درخت کی ابتدا سے واقف ہے۔ ہماری عقل بھی حادث ہونے کی بنا پر حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ عقل ایک مجرذ چیز ہے جو کیڑے کی شکل میں منتقل ہو سکتی ہے۔ عام انسانوں میں بھی عقل جو صرف عالم کے حادث کا اور ک کر سکتی ہے اُس کا علم تقلیدی ہوتا ہے جو کہ حقیقت تک نہیں پہنچتا اور انسان

فانی حق شوکر تابیابی بعثا

ذات حق میں تارہا تاکہ توبہ حاصل کرے

از خودی مجرذ کہ تابیابی حشر

اپنی اے مڑھ تاکہ مشد کو بے

اس سے دھ کے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تقلیدی علم سے جہں اور دیوانگی کی بے عقلی بہتر ہے۔ اس لیے ناقص عقل جس چیز کو اچھا سمجھے اُس کو بُرا سمجھنا چاہیے۔ ناقص عقل جسے آب حیات سمجھے وہ دراصل زہر ہے اور جسے زہر سمجھے وہ آب حیات ہے۔ ناقص عقل والد انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ منہ پر تعریف کرنے والے کو ڈور کرو۔ منہ پر تعریف کے سر، نئے کو نیکیوں سے کسی مفلس کے سپرد کرو۔ عقل جس چیز کو عزت سمجھتی ہے وہاں سے گریز کرو۔

ایک آقا نے دُوم سے کہا کہ تُو آقا سے دُوم کا عُذر کہ اُس نے بدکار عورت سے نکاح کیا کیوں کیا نے رنڈی سے کیوں نکاح کر لیا؟ مجھے بتایا ہوتا۔ میں تمہاری شادی کسی پردہ نشین سے کرا دیتا۔ وہ بولا میں نے جاں بوجھ کر رنڈی سے نکاح کیا ہے کہ دیکھوں یہ کیسے رہتی ہے؟ اسی طرح عقل کے ذات باری کے ساتھ معاملات کے نقصانات محسوس کر کے دیوانگی کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، مفید ہے مفید رہے گا۔

سوال کرنے والے کا تدبیر سے بزرگ کو باتوں پر آمادہ کرینا جنہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا مگھوڑا بنا کر دن بھر بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، خاموش رہتے تھے لیکن جب بولتے تو بڑی دانائی کی باتیں کرتے۔ ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ میں کسی عقل مند سے مناجا چاہتا ہوں۔ وہ بولا یہاں ایک بے ہوش دیوانے کے علاوہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ سر رادن بچوں سے کھیلا رہتا ہے۔ اگرچہ دنیا کی رُوح ہے لیکن، پنی دیوانگی میں ٹھپا ہوا ہے۔ لیکن ہر دیوانے کو خدا رسیدہ مت سمجھ لینا۔ اُس کو پیچھے نہ کے لیے یقین کی آنکھ ہے تو جب اُس سے بات کر دے نہ دُور رہ۔ جب تُو ولی کو اصل حاست میں پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو دیوانگی میں پوشیدہ ہو کیسے پچھو گے۔ جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہے وہی کبل کی آغوش میں کلیم کو پہچان سکتا ہے۔ ہاں مگر ولی خود جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت سے روشناس کرا دیتا ہے۔ نفس عقل سے کسی ولی کو نہیں پہچاننا چاہا سکتا۔ عقل کے ذریعے تو عام انسان کو بھی نہیں پہچاننا چاہا سکتا۔

ایک کتا کسی اندھے فقیر پر جھپٹا۔ اسی طرح بعض بے بہرہ لوگ اندھے فقیر پر کتے کا حملہ درویشوں کے در پہ آزار ہوتے ہیں حالانکہ وہ مقبورین بارگاہ میں سے ہوتے ہیں۔ وہ کتا جو سدھایا ہوا ہوتا ہے جنگل میں شکار کرتا ہے۔ بے ہنر کتے گلی میں اندھے فقیر کے پیچھے پڑتے

تانبوت۔ یا بی اندر اُمتے
اس طرح تانت میں در کزبت کا تہ پے کا

مگر کن در راہ کو خدمتے
پُر غلوس خدمت کئے سے ہی توحید میں مکتبے

ہیں۔ علم کی یہ فضیلت ہے کہ کتا بھی اس سے راہ یاب ہو جاتا ہے، تو علم حاصل کر کے انسان بھی فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ امیہ ب کف کے کتے کو اللہ نے نور عطا فرمایا جس سے اُس نے مالک کو پہچان لیا۔ اے خدا! وہ نور ہمیں بھی عطا فرما جس سے ہم اپنے مالک کو شناخت کر لیں۔ پہچاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زمین کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی وہ پہچانتی ہے۔ اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ وہ اُن کے لیے خشک ہو گئی اور وہ دریا عبور کر گئے۔ قارون کو پہچان کر ہی اسے اندر دھنسا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کے لیے پانی کو ٹنگل گئی۔

چاروں عناصر کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کو خوب پہچانتے ہیں انسان اپنی آنکھوں سے غیر اللہ کو خوب پہچان لیتا ہے لیکن باوجود انبیاء علیہم السلام کے ڈرانے کے اللہ سے غافل بنا ہوا ہے۔ اللہ نے امانت کا بوجھ آسمان زمین اور پہاڑوں پر ڈالنا چاہا تو وہ اُس سے ڈر گئے اور اُسے قبول نہ کیا۔ اُن کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اُسے براشت کرنے کے لیے حیوانیت کے اوصاف ضروری تھے، جن میں خدا سے غفلت کا مادہ بھی شامل ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ مخلوق کے ساتھ زندہ ہوں لیکن خدا کے تعلق میں مردہ بن جائیں۔ حیویت میں بھی خدا سے اُنس قلب سیم کا کام ہے جو کہ ہمیں حاصل نہیں۔ مگر کوئی چوہ کسی اندھے کا سامان چرالے جائے تو اندھا روٹا ہے۔ وہ چوہ کو نہیں پہچان سکتا، جب تک کہ چوہ خود اُس سے نہ کہے کہ میں چوہ ہوں۔ اگر انسان نورِ جسم اور نورِ باطن سے محروم ہو تو اپنے چوہ کو نہیں پہچان سکتا۔ جب چوہ مان جائے تو اُس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے تاکہ وہ چوری کا پورا پورا پتہ دے دے۔ یہی معاملہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔

بچے نفس سے جہاد کرنے کو حضور ﷺ نے جہاد اکبر فرمایا ہے۔ نفس سب سے پہلے انسان کی بصیرت چراتا ہے تاکہ اس حکمت و دانائی سے محروم ہو جائے جو کہ صرف اہلِ دین ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ جس کا باطن اندھا ہو باوجود ظاہری حواس کی دُرستی کے بے اندر پیدا ہونے والے شیطانی اثرات محسوس نہیں کر سکتا۔ حکمت صرف اہلِ دل کے پاس ہوتی ہے اور عوامِ دماغ بے جس پتھر کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی لیے مشورہ چاہنے والے نے حضرت بہلولؒ سے رجوع کیا۔ وہ اُن کے پاس آیا اور کہا کہ اے بچہ بے ہوئے باپ! اپنا راز بتا دو۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ تانہاتی انسان کو لاناوت کے رازوں کا علم نہیں ہوتا۔

اس قصے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ

مختب کا ایک بدست پڑے ہوئے کو قید خانہ کی طرف بلانا کاٹھنی انسان، لاناوتی رازوں سے

حق شدت آن دست اور دستگیر
کیونکہ اُس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری ملے گی

دست را سپار جز در دستِ پیر
پیرِ شیخ کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہ تمام

واقف نہیں ہوتا۔ ایک کو تو الے کسی مست کو پڑے ہوئے پایا تو پوچھا کہ کیا ٹونڈ میں ہے؟ بتاؤ نے کیا پایا ہے؟ اس نے جواب دیا جو کچھ صراحی میں ہے وہ میں نے پی ہے۔ کو تو اس نے پوچھا صراحی میں کیا ہے؟ مست نے کہا جو میں نے پی ہے۔ کو تو اس اور مست میں یہی سوال جواب چلا رہا تو کو تو الے نے کہا کہ مجھے قید خانہ میں جانا پڑے گا اس لیے مائے دئے کو۔ مست خوشی سے نعرے لگاتا رہا اور بولا اے کو تو الے اب نے دے۔ میں تو پیسے ہی نکا ہوں، اگر مجھ میں کہیں جانے کی طاقت ہوتی تو میں گھر نہ چلا جاتا۔ اگر میں عقل مند اور اپنے قابو میں ہوتا تو کسی عزت والی جگہ پر ہوتا۔ میرے پاس سے چلا جا اور کوئی خانقاہ تلاش کر اور نذر یا بخشش حاصل کر لے۔

شیخ بہلول رحمۃ اللہ کو دوبارہ ہسپتال میں لگا کر باقی حال معلوم کرنا
حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے حضور عقل ہوتی اور میں اپنے قابو میں ہوتا تو دوسرے مشائخ طریقت کی طرح شان سے زندگی گزارتا۔ تو نے غلط انتخاب کیا۔ راز دریافت کرتا ہے تو کسی لمبی داڑھی والے بزرگ کے پاس کسی خانقاہ میں جا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ پانس کے گھوڑے پر سوار تھے کہنے لگے ہٹ جا کہیں گھوڑا لات نہ مار دے۔ سوال کرنے والا بیچھے پڑا رہا اور پھر پوچھا میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی عورت مناسب رہے گی؟ انہوں نے فرمایا عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں، دودھل ہیں اور تیسری خزانہ ہے۔ ایک عورت تو مجسم شوہر کی ہوتی ہے۔ دوسری آدمی شوہر کی اور آدمی اجنبی۔ عورت کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو شوہر سے بالکل بیگانہ ہوتی ہے۔ مشرہ چاہنے والے نے پوچھا میرے لیے کیسی بہتر رہے گی؟ وہ بولے بے شادی عورت سے شادی کر لے کیونکہ وہ نہ شوہر کی ہوتی ہے۔ اگر بیوہ ہو تو اس کا کچھ تعلق پہلے حادثہ سے بھی رہا ہے۔ پسے شوہر سے چھ ہوگا تو اس کی محبت ادھر بھی جائے گی۔

بہلول رحمۃ اللہ پھر بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے۔ آدمی بیچھے بھاگا کہ اے شاہ! ایک سوال رہ گیا ہے۔ آپ عقل میں تو سب سے آگے ہیں لیکن اپنے آپ کو پاگل بن میں کیوں تھپا رکھا ہے؟ وہ بولے رفیقہ ہمیشہ ویرانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے ظاہر کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اب اگر میں عقل کا ظہر کروں تو دیوانگی ہوگی۔ دراصل دیوانہ تو وہ ہے جو اپنی عقل کی نمائش کرے اور بوجہ ضرورت اس کو ہٹانے کے لیے دیوانہ نہ بنے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی گرفتاری کے لیے کو تو الے آ رہا ہو اور پھر بھی وہ گھر میں نہ چھے۔ جو عقل منہ اور پائیدار ہوتی ہے اسے نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری عقل اس سے افضل ہے کہ میں اسے دنیاوی معاشات میں حرج کروں۔ وہ علم

تاکہ باز آید حسرت زان خوبی بند
کہ وہ ہمیں تبارے حق کے شر سے بچا لگا

عقل کامل را قربیں کن با حسرت
اپنی عقل کو شیخ کی عقل کے قریب کر

دنیاوی علم ہوتا ہے کہ جس کی طرف لوگ توجہ نہ دیں تو بتانے والے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ابسے علم و ادا کا حاسب ہوتا ہے، وہ علم چونکہ صرف دُنیا کے حصول کے لیے ہوتا ہے اس لیے اگر قرآن کا بھی ہے تو دنیاوی علم ہی ہے حقیقی علم کا منش دُنیا سے خلاصی اور تَقَرُّبُ اِلٰی اللہ ہوتا ہے۔ جس طالب علم کا مقصد دُنیا کا حصول ہو اُس کی مثال جو ہے کی سی ہے جو روشنی سے بھاگتا ہے۔ یہ بھی نو معرفت سے بھاگتا ہے۔ وہ طالب علم جس کو خدا عقل سلیم عطا فرمادے وہ عالم ہر کی طرف پرواز کرتا ہے۔ وہ علم جس میں حقانیت کی روح نہ ہو اور محض لفظی ٹیپ ٹاپ ہو بے جان ہوتا ہے ورنہ داد دینے والوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر داد دینے والے نہ ہوں تو فنا ہو جاتا ہے۔

حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میرے علم کا خریدار خدا خود ہے اسی لیے یہ علم میرے لیے عروج کا باعث ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے مومنوں سے اُن کے جان و مال خرید لیے ہیں اس عوض پر کہ اُن کے لیے جنت ہے۔ میری جان کی قربانی کا خون بجا اللہ کا جمل ہے۔ میں ہر وقت بہتہ خون بہا کھاتا ہوں، یک مشت خاک کیا خریداری کر سکتی ہے۔ وہ عالم جو اپنے علم کی اساتھوں سے داد کا طالب ہوئی کھائے والے کی طرح ہے۔ وہ ہمیشہ زرد زرد اور شرمندہ رہے گا۔ کسی صاحبِ دل سے اُس کا دس خریدو۔ اُس کے پورے تمہارا چہرہ لہلہا باوند کی طرح سُرخ رہے گا، جو ہمیشہ کی خوشی اور جوانی کی علامت ہے۔

جورس مادی شیان کا طالب ہو وہ تو دل ہی نہیں اُرنہ ایک بڑھیا چیر کسی گھنیا چیز کی طالب کیسے ہو سکتی ہے۔ چونکہ دل کا مادی اشیاء سے مت جانا مشکل کام ہے اس لیے اللہ سے التجا کرو کہ مہربانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خواہ خریدے۔ ہم مجبوروں کی یہ بیڑی تیرے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ اس سلسلے میں ہمارے ذاتی کوشش بے کار ہے۔ تو ہماری شدہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ہم یہ دُعا نفس کے فریب سے نجات کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ بھی تیری ہی توفیق ہے۔ خون اور اتھریوں میں سمجھ تیرے کرم کے سوا کوئی منتقل نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں نور پیدا کرنا بھی تیرا ہی کام ہے۔ زبان سے حکمت اور دُنائی کی باتیں کانوں کے ذریعے رُوح تک پہنچانا جس سے انسان میں ہوش مندی پیدا ہو یہ بھی تیری ہی مہربانی سے ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اُس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اُس کا شکریہ ادا کرو گے تو یک اور نعمت آمو جو ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اُس کے شکریے سے عاجز ہیں اُس لیے بھی ہمارا شکر ہے۔

کہ یدُ اللہ فوقَ اَیْدِہُمُود
جس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے

دستِ تواریک اہلِ اَیْمَتِ شُود
تیرا ہاتھ اہلِ بیعت کے ہاتھوں میں شامل ہو جائے گا

آنحضرت ﷺ کا اس بیمار کو نصیحت کرنے کا بقیہ حضور ﷺ نے اس بیمار سے پوچھا کہ کیا تو بن گئی ہے؟ حضور ﷺ کی توجہ کی وجہ سے اُسے محسوس ہوئی دعا بدار آگئی۔ اُس نے کہا جب میں گدہ میں ڈوب گیا۔ گدہ گاروں کے مذاق کے بارے میں آپ ﷺ کے ارشادات نے مجھے ڈرا دیا۔ میں ہاروت و ماروت کی طرح کہہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ عالم آخرت کی تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے۔ مجھے بجائے آخرت کے یہیں دنیا ہی میں سزا دے دی جائے اور دنیا کو چھوڑ کر بدن کو بچا دے میں ڈالوں اور آخرت کے مذاق سے چھوٹ جاؤں۔ اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف دی ہے اور میں عاجز آ گیا ہوں۔ اپنے چچے اور مے سے بھی بے خبر ہو گیا ہوں۔ اگر آپ ﷺ تشریف نہ لاتے تو میں توتا ہوا ہو گیا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا خبردار ایسی دعا نہ کرنا۔ ایک چوٹی کیا طاقت رکھتی ہے کہ کہے کہ خدا! مجھ پر پہاڑ رکھ دے۔ اُس نے کہا اے شاہ! میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ ﷺ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں اور ہم گدہ کی وجہ سے تیرے میں جتنا ہیں۔ جتنی مسافت طے کر لیں پھر پہلی منزل پر ہی ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پھر گدہ کر بیٹھتے ہیں۔

توبہ کرنے سے توبہ الہی حاصل ہو جاتا ہے لیکن
موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی شرمندگی کا تذکرہ پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر پہلی منزل پر آ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سوچتے تھے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے خوش ہوتے تو ہم ضرور حینہ سے باہر نکل جاتے لیکن وہ ناراض بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم پر من و سلویٰ برابر آتا رہا ہے۔ پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ کیونکہ وہ ہمارے معاملے میں دوڑے ہو گئے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں کبھی راضی، یہ کب ہوگا کہ دہندہ بارہن جائیں اُس بیمار صیہبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اُن کے فضائل بیان کئے۔ دراصل وہ فضائل آپ ﷺ کے ہیں لیکن چونکہ منہ پر تعریف کرنے سے آپ ﷺ کو ناگواری ہوتی ہے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس بات کو پسند فرماتے کہ آپ ﷺ کی موجودگی میں اُن کی تعریف کی جائے۔

ہم بے بندگی کا عہد کیا جو غزاروں بار ٹوٹا۔ اللہ نے ربوبیت کا عہد کیا جو ہر وقت برقرار ہے۔ ہم کبھی اطاعت و عبادت کرتے ہیں کبھی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قدرت خداوندی کا ظہور ہے جو ہماری مختلف کیفیتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اے اللہ! اگر تو ہمیں امتحان میں نہ ڈالے گا تو دیگر سوایاں ڈھکی بچھی رہیں گی۔ اے میرے پروردگار کریم! حیرا جمال اور کمال! محمد وہ ہے اور بندے کی خطا میں محدود ہیں لیکن تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ہماری پردہ پوشی کے

چہر حرکت کو علیم ست خمیر
تو جان لو کہ وہ دنیا و باغیر ہے

چوں بدادی قست خود در قست پیر
جب تم اپنا ہاتھ کسی کال شیخ کو پکڑا دو

ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ نکی کی تمام قوتیں ہم فنا کر چکے ہیں اُن کے صرف آثار باقی ہیں، مہربانی کر کے جو کچھ باقی ہے اُس کی حفاظت فرماتا کہ بالکل جہی نہ ہو۔ ہم پر رحم اپنے قدیم رحم کے طفیل کر دے، جو گناہگاروں کو معاف کرے کے لیے ہماری تلاش میں ہے۔

اے انسانوں میں رحم کا مادہ رکھنے والے! اگر ہمارے یہ دُعا یہ اغلاظ تمہیں پسند نہیں آئے تو تو ہی وہ دُعا سکھا دے جیسے کہ تُو نے آدم علیہ السلام کو خود سکھا دی تھی، جس سے اُن کی لغزش معاف ہو گئی۔ شیطان نے جو فکر حضرت آدم علیہ السلام کے نقصان کے لیے کیا وہ اُن کے لیے نفع کا سبب بن گیا اور توبہ کی قبولیت کے حد اُن کو مزید قرب حاصل ہو گیا۔ شیطان نے اپنے سر کی طرف دھیان کیا۔ اللہ کی تدبیروں کو، اُن میں نہ رکھا در اپنے سر سے خود ہی برباد ہو گیا۔ شیطان کے لیے اللہ کی لعنت اُس کی آنکھ کی پٹی بن گئی اور وہ اپنے انجام کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا دھیان توبہ کی طرف کر دیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔

جب کوئی اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے تو کچھ ہیں، حاسد و حاکم اور کینہ ور بن جاتا ہے۔ بُرائی کا دباں ہمیشہ خود بُرائی والے کو بھگتا پڑتا ہے۔ اگر تکبر نہ ہو تو انسان اپنی بُرائی کو بُرائی سمجھ کر اس کا ازالہ کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی خطا پر درد محسوس کر لے تو نجات ہو جاتی ہے۔ گناہوں کے ازالہ کے لیے دردِ دل ضروری ہے۔ ماں کو اگر درد ہو نہ ہو تو بچے کی خوش خبری کیسے سُنے؟ بھائی کی طاقیتیں دل میں حمل کی طرح ہیں اور رُوح حاملہ ہے۔ نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو بھائی کی طاقیتیں اپنا عمل نہیں کر سکتیں۔ جس میں درد کا مادہ نہ ہو وہ بے درد ڈاکو کی طرح ہے، وہ حکمتر ہے۔ حکمتر کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو فاعل حقیقی سمجھے لگتا ہے جیسے کہ فرعون نے اپنے آپ کو اَمَّا اَرَبُّكُمْ الْاَعْلٰی کہا۔ اُس کا ایہ کہنا انتہائے تکبر کی وجہ سے تھا۔ اُس نے یہ العظی بے موقع ادا کئے۔ بالواقعہ یہ الفاظ کہنا درست ہے، جیسا کہ منصور جوہر نے ذیلِ الوجود کے نسب میں اپنے آپ کو فنا کر کے صفتِ خداوندی سے متصف ہو کر کہے۔ حکم کو زیر کرنے کی ترکیب یہ ہے انسان محابرات کے ذریعے اُسے قتل کر ڈالے۔ نفس کو مارنے سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے۔ اگر تجھ کو ڈنک تو زور دیا جائے تو وہ بے ضرر ہو جاتا ہے۔

نفس کو صرف شیخ کے زیر سایہ راجا جاسکتا ہے، لیکن شیخ کا دامن پکڑنا بھی خدا کی تائید کے بغیر ممکن نہیں۔ مرید کو شیخ کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے کیونکہ اُس کو باطنی قوت شیخ کے ساتھ گہرے تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ جنگِ مدرّس "وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ" (تُو نے نہیں پھینکا حکم پھینکا) کہہ کر حضور ﷺ کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا یعنی مرید کو مراد ہی

<p>در نیالی منہج ایں راہ عشق کی راہ پر ہنس بڑے گام</p>	<p>تا نخونی لَا وَاِلَّا اللہ را جب تک کہ لاے اِلَّا اللہ کی راہ نہیں آئے گا</p>
--	--

سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وصولِ اِلٰی الحق میں دیر لگے تو گھبرانا نہ چاہیے۔ جس طرح خدا کا عذاب دیر سے آتا ہے اور سخت آتا ہے اسی طرح رحمت بھی آزمائشوں کے بعد متوجہ ہوتی ہے اور پھر قرب کی کیفیت بھی اسی شدت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور ﷺ پر وحی کا نزول رک گیا تو یہود نے کہا کہ اللہ نے اُن پر رحمت ختم کر دی ہے تو سورۃ واسطیٰ کا نزول ہوا اور حضور ﷺ کی خوب تسکین دی گئی۔ انسان میں بُری قوتوں کا پید ہونا بھی اللہ کا فعل ہے کیونکہ بدی اور خوبی کا خلق بھی اللہ کا کام ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بدی کا خالق وہ نہیں ہے تو اُس کے کس کا نقص ہوگا۔

ایک نقاش نے اچھے اور بُرے نقش اس معنی کے بیان میں ایک مشن کہ ہم ایمان لائے چھی اور بُری تقدیر پر بنائے۔ یوسف علیہ السلام کا نقش حسین ترین ہے اور شیطان کا بھی ایک، اگر دونوں نقش مکمل ہیں تو نقاش کے کمال پر دلالت ہیں۔ حسین نقش سے ہر شخص لطف اندوز ہوتا ہے۔ حسین نقش کو حسین ترین بنانا مصوٰ کا کمال ہے اور بھی ایک نقش کو انتہائی بد صورت بنانا بھی اُس کا کمال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بد صورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ اُس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے اور وہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ لہذا اُسے مومن اور کافر دونوں کا خلاق ماننا پڑے گا۔ کافر اور مومن دونوں اُس کو سجدہ کرتے ہیں لیکن دونوں کے جدے میں فرق ہے۔ مومن کا سجدہ اختیاری اور رضا سے ہے اور کافر کا سجدہ اضطراری ہے۔ اضطراری فعل میں قصد یا ارادہ نہیں ہوتا۔ بد صورت کہتا ہے اے اللہ تو خوب صورت اور بد صورت کا پیدا کرنے والا ہے۔ خوب صورت کہتا ہے کہ اے شاہ اُو عیوب سے پاک ہے۔ تو جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اچھے اور بُرے کو پھول اور کانٹے کی طرح پیدا کرتا ہے۔

حضور ﷺ نے بیمار کو نصیحت فرمائی کہ اس شخص کو نصیحت کرنا اور دُعا سکھانا انسان کو ہمیشہ ہر حالت میں اپنی بھلائی کے لیے دُعا کرنی چاہیے۔ قیامت پر پہل صراط پر سے مومن و کافر دونوں کو گزرنا ہوگا جو جہنم پر قائم کیا جائے گا۔ مومن اُس پر سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اُس پر سے گزرتے ہوئے دوزخ کا منظر مومن کے لیے سبز باغ کا منظر بن جائے گا۔ اُس نے چونکہ اپنے نفس کی جہنمی صفات کو بعدت کے درپے زائل کر دیا تو آخرت میں بھی وہ صفات تبدیل ہو چکیں گی۔ اُس نے محابرات سے اپنے نفس کی بُرائیوں کو بھد یوں میں تبدیل کر دیا۔ جب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے نفس کی بُرائیوں کو زائل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے آخرت کی بُرائیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اُس کی بُرائیاں

تا بدار شد اُو ز چشم خود رواں
کہ چشے سے خود ہی رواں ہو گیا ہے

آپ بیدار چہ دیدہ است از نہاں
آنسو نے پرچیدہ طور پر کیا دیکھ لیا ہے

بھی بعد یوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت کے باغ میں درپائے معرفت کے کنارے سے ذکر و تسبیح کی بلبلیں نغمے گاتی ہیں۔

قرآن کہتا ہے مہربانی اور احسان کا بدلہ مہربانی اور احسان ہے۔ ان لوگوں سے اپنی جانیں اللہ کے لیے گروہی رکھ دی ہیں۔ جب تک دوست کا خیال ان کے دلوں میں موجود ہے یہ لہذا کاری کرتے رہتے ہیں اس کے وہ عاشق جو اس کی، رنگاہ کے اندر حاضر ہیں، انہوں نے عشقِ الہی کی شمعیں جلا رکھی ہیں۔ لوگوں کو ان کی محبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح وہ عاشق انہیں اپنے دلوں میں جہد دیں گے اور شرابِ معرفت سے مست کر دیں گے۔ ان کے دل میں ٹو جگہ بنائے، تیری جگہ آسماں میں بس جائے گی۔ ان عاشقانِ خدا کی محبت میں نہیں وحدتِ حقیقی کا جلوہ نظر آئے گا اور وہ سب چیزوں میں ایک ہی وجود دیکھے گا۔ ان کی محبت سے غیبی اسرار منکشف ہوں گے۔

صوفی اور فریب سے کب تک مدد حاصل کرتے رہو گے۔ انسانوں کے لیے دنیا داروں کی جھوٹی تعریفوں سے برہنوں کی کڑی باتیں زیادہ مفید ہیں۔ بزرگوں کی سختی سمجھنے سے نفع ملتا ہے۔ مادی جسم جو ایک بے حس چیز ہے، زور کی محبت میں حساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مریدِ شیخ کی محبت سے ابدی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ زندگی کا اعلیٰ اصول ہے کہ جو استاد کا دلبند نہ کرے گا، در محبت برداشت نہ کرے گا ہمیشہ محروم رہے گا۔ عام طور پر استاد سے بھاگنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ استاد کو اپنی مثال کے مطابق چنانچا جاتا ہے۔ جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو بھاگتا ہے۔

اگر مریدِ شیخ کی مرضی کے مطابق مجاہدے کرے تو اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ دین پر درست طرح سے عمل کرنے سے روح کی صلاح ہوتی ہے اور اس طرح بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ دین کی نامروری دنیا میں تو بھپ سکتی ہے لیکن آخرت میں سامنے آجائے گی۔ دنیا میں دنیا کے کاموں کی اجرت ملتی ہے آخرت میں آخرت کے کاموں کی اجرت ملے گی۔ قرآن میں دنیا کو کھیل کو کہا گیا ہے۔ دنیاوی کاروبار صرف نمائش ہے، اس کی بقاء نہیں ہے۔ جیسے ایک بچہ دوسرے بچے سے بدمعاش کرے تو یہ بھٹ بھٹ جھگڑا کی نقل ہوگی، بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ دنیاوی کاروبار کو بچوں کی فرضی دکان کی طرح اور موت کو رات تصور کرو۔ جس طرح فرضی دکان والا بچہ شام کو ہٹا دیتا ہے اسی طرح موت آنے پر تم ہٹا دیتا تھا کوچ کر دو گے۔ دین کی کمالی عشقِ خداوندی اور باطنی جذب ہے اور اس کی قابیلیت خدا داد ہے۔ نفس کا تقاضہ فانی لذت میں حاصل کرنا ہے۔ پس متاثرہ اگر کسی بھٹے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکا ہوتا ہے۔

زنگہ آں آیتِ دفع استسست
کیونکہ یہ پالی آیت کو بھٹنے کے کام آئے گا

خوف حق گر باشد آن گریہ خوشست
اگر یہ اللہ کے خوف سے ہے تو سزا ہے

شیطان کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے بیدار کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوگوں کی طاقتوں سے تھک کر محل کا دروازہ بند کر کے سو گئے۔

کسی نے چانک اُنہیں جگایا اور ٹھپ گیا۔ اُنہوں نے سوچا یہ کسٹاخی کس نے کی؟ اُنہوں نے چکر لگا کر جستجو کی تو وہ پردے کے پیچھے منہ ٹھپ رہا تھا۔ اُنہوں نے نام پوچھا تو بور "ابیس"۔ اُنہوں نے پوچھا تو نے مجھے کیوں جگایا؟ کس نے کہا نماز کا وقت جا رہا ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ عبادت کو موت ہونے سے پہلے پورا کرو۔ اُنہوں نے کہا تو تو ایمان کا ڈاکو ہے؟ مجھ پر مہربان کیوں ہوا؟ شیطان نے کہا میں ایک زمانے میں مُعَلِّمِ الْمَلَائِکَہ تھا۔ میں فرشتوں کو نیکی کی تعلیم دیتا تھا۔ لیکن اپنے وطن کی ابتدائی محبت دل سے نہیں نکلی تھی۔ مجھ پر اللہ کے بے حد احسانات میں میں اُنہیں کیسے بھلا سکتا ہوں۔ اگر وہ ناراض ہے تو میں اُس کے کرم سے مایوس نہیں ہوں کیونکہ وہ فرماتا ہے "میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے" اگر خدا کسی کو اپنے دربار سے دُور کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ بار کی قدر معلوم ہو جائے۔ جب جہان کی سرِ اُمتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔

دن کے پیدا کرنے میں اللہ کا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مخلوق تو خود محتاج ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ بنی ناراضگی میں ایسا کوئی سبب پیدا فرمادیتا ہے جس سے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ سبب پر نظر کر کے کڑھتے ہیں۔ میں اُس سبب و لے پر نظر رکھتا ہوں۔ مہربانی اُس کی قدیم صفت ہے اور قہر بعد کی۔ میں قدیم صفت کو پیش نظر رکھتا ہوں اور مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو میرا سجدہ نہ کرنے کی وجہ میرا حسد تھا اور وہ حسد "عشقِ خداوندی کی وجہ سے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے محبوب کا مُنْزَب بنے۔ رقیب یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اُس کے محبوب کا ہم نشین ہو۔ دوستی اور عشق میں رقیب کا حسد کرنا لازمی ہے، جیسے چھینک کے ساتھ رونا لازمی ہے۔ آدم علیہ السلام سجدہ نہ کرنے کی بازی میں نے کھیلی اور میں مصیبت میں پھنس گیا۔ میں نے اُس کی دات سے بازی ہاری ہے لہذا میں اس ہارنے میں بھی لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میری اس مصیبت سے رہائی بھی اُسی کے اختیار میں ہے، چاہے کھر ہے یا ایمان ہے، سب اُسی دربار کا بنایا ہوا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہلیس کے سامنے دوبارہ تقریر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اُسے کہا کہ تُو نے کام جلا ڈالا ہے۔ میں تیرے مکر کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوں۔ تُو وہ پردہ ہے جس کی سیٹی کی آواز سے پرندے جال

گرچہ وہ تعلیقِ مستی مُستفید
اگر کسی کی تمہیدیں ہر ناندہ ہوگا

اللہ اللہ اللہ لے وافی مُرید
لے دینا اور مُرید اللہ کے لئے رہ

میں پھنس جاتے ہیں۔ ٹوٹنے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا۔ قوم عاد کو عذاب میں گرفتار کیا۔ قوم لوط تیری وجہ سے سنگسار ہوئی۔ نمرود تیری وجہ سے مرا۔ فلسفی فرعون کی عقل ٹوٹنے اندھی کر دی۔ ابولہب تیری وجہ سے ناکت بنا۔ ٹوٹنے ابوالہکم کو ابو جہل بنا ڈالا۔ ٹوٹ مکاری کا سمندر ہے اور لوگ تیرے سامنے قطرے کی طرح ہیں۔

ابلیس کا حضرت معاد علیہ السلام کو تیسری مرتبہ جواب
ابلیس بولے مجھے خدا نے کھرے اور کھوٹے کا امتحان بنایا ہے۔ میں چھوٹ کا بھی دوست ہوں، اور بڑوں کا بھی۔ میں اگر لوگوں کے سامنے چارہ ڈالتا ہوں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ چاروں کس قسم کا ہے۔ اللہ کا قبر اور سرور باہم ملے ہوئے ہیں۔ ان دونوں سے خیر و شر پیدا ہوئے۔ سیدھی بات ہے اگر کوئی انسان، نفس کی غذا کی تلاش میں ہے تو بُرا ہے اور اگر روح کی غذا کی تلاش میں ہے تو چھ ہے۔ اگر جسم کی پرورش میں لگا رہے تو گمراہ ہے، اگر روح کے سمندر میں جاتا ہے تو موتی پاتا ہے۔ نئی طاعات کا سبق دیتے ہیں اور ان کے دشمن شہوتیں پیش کرتے ہیں۔ نیکی اور بدی کو پیدا کرنے والے میں نہیں ہوں۔ میں تو صرف جانے والا ہوں۔ مجھے کوئی بُرا کیسے بنا سکتا ہوں۔

ایک کالے نے آئینے پر تھوک دیا کہ اُس کی کالی صورت دکھاتا ہے۔ آئینہ بولا میری خطا کیا ہے؟ اُس کو خطا وار کہہ جس نے مجھے شکلیں اصلی حالت میں دکھانے والے بنایا۔ میں تو انسانوں کی بُرائی پر گواہ ہوں۔ جن دلوں میں ایمان کا پانی نہیں ہوتا میں صرف اُن کو تباہ کرتا ہوں۔ بد عمل کی صلاح کے سامنے تو ہیں لیکن بد اصل کی اصلاح ناممکن ہے۔ اگر تم سمجھ گئے ہو کہ میں اچھوں کے ساتھ بُھائی کرتا ہوں اور ناقابلِ اصلاح کو تباہ کرتا ہوں تو میں نے تمہیں دین ہی کے لیے جگایا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ڈاکو! حجت نہ کر۔ بے ایمانی سے میرے گرد چکر نہ لگا۔ ڈاکو اگر سامان خریدنے والے کی شکل، اختیار کرے تو مکاری اور چال کی ہے۔

شیطان کے مکر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا
انہوں نے عرض کی اے میرے رب! نہ معصوم یہ کیا چال چل رہا ہے۔ شیطان پر محض دلائل سے بغیر فضل خداوندی اللہ سے نالہ و زاری کرنا اور مدد چاہنا غیب حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت دوم علیہ السلام کو ٹوٹنے تمام اسماء کی تعظیم دی لیکن پھر بھی شیطان نے انہیں دھوکا دے دیا اور وہ دَبَّتَا ظَلَمْتَنَا کاروتا روتے تھے۔ اب شیطان تیری ہر بات میں شر ہے اور اُس میں کھوں جادو ٹھپے ہوئے ہیں۔ سچ بتاؤں گے مجھے نہ ر کے بے کیوں جگایا؟ وہ بولا جو

مَنْ خُورَ بِمَكْرِ يَسْتَمُ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

تاں گویا دیم آں شہ می گریست

کس کی طرح رویا شیخ کی نصیحت کا کار ہے

جب وہ وہ آنسو بہا ہر توڑیہ نہ کہہ

شخص بدگمان ہو وہ کوئی سچی بات بھی نہیں سنتا۔ تمہارا مجھے برا سمجھا تمہارے نفس کا دھوکہ ہے۔ اپنے نفس سے رہائی کی دعا کرو۔

شیطان حشر میں بھی یہی کہے گا کہ مجھے ملامت مت کرو اپنے نفس کو ملامت کرو۔ انسان شیطان سے تو دور بہت گت ہے لیکن خود اس کا اپنا نفس شیطان سے بھی زیادہ شریر ہے اس سے بے توجہی برتا ہے انسان کا نفس لذتوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور اپنے انجام کی بدکت سے غافل ہوتا ہے۔ خواہش نفس انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ شیطان کہتا ہے مجھے مدد سے نفرت ہے۔ تھوڑی سی مدد مجھ سے ضرور ہوئی اور اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ اسے سو گواکینہ و حرص تو عناصرِ اربعہ کی پیداوار ہیں، دور میں تو عناصرِ اربعہ سے نہیں بنتا ہوں۔ میں خود، اپنی خطا کی بخشش کا اُمیدوار ہوں۔ چونکہ میں بدنام ہوں، اس لیے ہر بُرائی تم مجھ سے منسوب کر دیتے ہو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شیطان سے مقصد کی حقیقت پھر معلوم کرنا میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تو مجھے سچ بتا دے کہ تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ شیطان نے جواب دیا کہ اگر میں سچ بتا دوں گا تو آپ کیسے یقین کر لیں گے جب کہ آپ میرے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سچ اور جھوٹ کی علامتیں حضور ﷺ نے بتا دی ہیں۔ وہ یہ کہ جھوٹی بات سن کر مومن کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور سچی بات سن کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ جس طرح پرندہ دانے پر پلکتا ہے اُسی طرح مومن کا دل سچی کی طرف پلکتا ہے۔ یہ علامت صرف خاص مومن کی ہے، اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو اس کے لیے یہ علامت نہیں ہے۔ جب دل امراض سے خالی ہو وہ ہر علم رکھتا ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام میں گندم کھانے کی حرص پیدا ہو گئی تھی لہذا وہ شیطان کے جھوٹ کو نہ پہچان سکے اور دھوکا کھ گئے۔ لوگ دُنیا میں تھمتا، اور حرص میں مبتلا ہیں اس لیے تیرے مکر کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک قصہ سن لے۔

لوگوں نے ایک قاضی کو مسند نشین کیا قاضی کا قصبات کی مصیبت کا شکوہ اور اُس کے ناسب کا جواب تو وہ روتے لگا۔ اُس کے ناب نے پوچھا یہ تو خوشی کا وقت ہے تم روتے کیوں ہو؟ قاضی بولا منہ غی اور مدعا علیہ دونوں معاملے کی اصل سے وقف ہوتے ہیں اور قاضی کو حادثات کا کچھ علم نہیں ہوتا، وہ اُن کے معاملات کو کیسے جان سکتا ہے؟ ناب بولا فریقین اگرچہ معاملے کو جانتے ہوتے ہیں لیکن اُن کے دلوں میں خود غرضی سمائی ہوئی ہے اس لیے جھگڑتے ہیں۔ انسان میں بے غرضی

رُوح داندِ گریہ عینِ الطبع

اِس کا رونا شوقِ خداوندی پر جمع ماننی ہے

گریہ اوزِ غمِ ستِ زَمَنِ سَح

سُخ کا رونا نہ تو غم سے ہے نہ غرضی سے

ہو تو معلوم واضح ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جہل کو علم سے بدستور دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل بنا دیتی ہے۔ مگر تو رشوت نہ لے گا تو حقیقت دیکھ لے گا ورنہ نہیں دیکھتا۔ امیر معویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے لکھنؤ فی خدا ترک کر دی ہے اس لیے میں جاں لوں گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، تو سچ بتا دے۔ تو نے مجھے کیوں جگایا؟

حضرت معاذیؒ کا شیطان جگنے کی وجہ استرا کر لینا وہ بولا شیخ نس لیجے اگر آپ کی نماز باجماعت نکل جاتی تو آپ کے لیے یہ دنیا اندھیر ہو جاتی۔ نقصان اور درد کے آنسو تھے۔ اس عاجزی کے نور کی وجہ سے آپ کو دو سو نمازوں کا اجر ملتا، یہ نماز اور کجا عاجزی کا نور۔ ایک صحابی مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے۔ اُس نے پوچھا جماعت کا کیا ہوا؟ کسی نے کہا حضور ﷺ جماعت ختم کر کے دعا سے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ اُس جماعت سے محرم نمازی نے ایسی آہ بھری جس میں درد تھا اور دس کے خون کی ٹوٹھی۔ ایک شخص نے اُس سے کہا میں اپنی نماز کا ٹوٹا بکھے دیتا ہوں تو اس آہ کے ثمرات مجھے دے دے۔ یہ مان گیا، وہ عاجزی و تضرع کو بے گھر وٹا۔ رات کو خواب میں بھی آواز نے اُسے کہا تو نے تو آب حیات خرید لیا۔ اُس کی اس پسندیدگی کے احترام کی وجہ سے تمام لوگوں کی نماز قیوں ہو گئی۔

میں اگر آپ کو نہ جگانا اور نماز کے جانے پر جو آہ و فغاں آپ کرتے اور اُس کا جواجر آپ کو ملتا اُس سے دُور رکھنے کے لیے میں نے آپ کو جگادیا۔ میں تو آپ کا دشمن ہوں آپ کا نفع نہیں دیکھ سکتا۔ بعض باتیں بظاہر سہلی معصوم ہوتی ہیں لیکن اُن کی تہ میں شرارت ہوتی ہے۔

ایک شخص کے پکارنے کی وجہ سے چور کا بیج نکھنا ایک شخص نے چور کو اپنے گھر میں دیکھا اور اُس کے پیچھے دوڑا۔ چور آگے آگے تھا اور وہ اُس کے پیچھے چور دوڑتے جب کہ مالک چور کو پکڑنے کے قریب تھا دور تے تھک گیا۔ قریب تھا کہ وہ شخص چور کو پکڑے کہ پیچھے سے کسی نے آؤ زدی کہ واپس آؤ دیکھ یہاں کیا حال ہے۔ اُس نے سوچا یہ کوئی میرا خیر خواہ ہے اور زیادہ بڑے خطرے سے بچنا چاہتا ہے۔ اُس نے چور کا پیچھا چھوڑ دیا اور اُس کی طرف آ گیا۔ وہ شخص بولا یہ دیکھو چور کے پیروں کے نشان ہیں۔ چور اُھر بھاگا ہے۔ اُس نے کہا اے اے وقوف اٹو اے مجھے واپس اس لیے بلایا ہے؟ میں نے تو چور کو تقریباً پکڑ ہی رہا تھا۔ میں اپنے دشمن کو پکڑ کر گھسیٹنا تو نے سے چھڑا دیا کہ یہ نشان ہے۔ میں اصل مقصد تک پہنچ چکا تھا، تو مجھے اسباب اور وجوہ بتا رہا ہے۔ کسی کو ذات کی غلی حاصل ہو جائے تو اُسے صفات کی غلی کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب

گریہ اُو خندہ اُو زان سیریت
شیخ کا رونا اور ہنسنے کی طرف سے ہے

زانیچہ ہم عقل باشد آن بریت
جو عقل یا غیب سے الگ ہے

کوئی شخص پانی کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے تو اُس کی نظر پانی کے رنگ کی طرف نہیں ہوتی۔ مگر کوئی ذات کی تجلی کے بعد منہات کی تجلی میں مستغرق ہو جائے تو اُس نے اپنا مرتبہ گرا لیا۔ عام لوگوں کی نیکیاں مغربین کے لیے گناہ کی طرح ہیں۔ ایک بادشاہ کا اپنے وزیر کو معزول کر کے کو تو ال بنا دینا مگر بادشاہ کسی وزیر کو کو تو ل بنا دے تو وزیر کو کو تو ل بنا دیا جائے تو سمجھو کہ وزیر سے کوئی قصور ہوا ہے۔ یہ ضرور وزیر کی کسی نادانی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ لائق آدمی تو پنا حصہ ہمیشہ بڑھاتا ہے۔ کچھ روی کی ایک مثال قرآن سے سُن۔

منافقوں کا مسجدِ ضرار بنانا بعض اوقات ہر ایک معاملہ چھ نظر آتا ہے لیکن اُس میں بُرائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ مسجد بنانا بظاہر ایک اچھا فعل ہے لیکن منافقوں نے مسجدِ ضرار انتشار پیدا کرنے کے لیے، ”مسجدِ ثبا“ کے مقالے میں بتائی۔ اُس کا یہ فعل بدعتی پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے تعمیر کی ہے کہ بارش کی مجبوری اور ضرورت میں یہاں نماز دا کر لیا کریں۔ حقیقی زیادہ مسجدیں ہوں گی اتنا ہی اچھا ہے، عبادت زیادہ کی جائے گی۔ یہ سب اُن کی جھوٹی باتیں تھیں۔ اگر حقیقی ہوتیں تو اُن کا مقصد ضرور پورا ہوتا۔ جھوٹی باتوں کی مثال گندگی پر گئے ہوئے سیرے کی سی ہے۔ بے وقاؤں کی مہربانی پُرانے بل کی طرح ہوتی ہے۔ انسان بے خبری میں اُس پر سے گزرتا ہے تو بل بیٹھ جاتا ہے۔ لشکروں کو شکستیں بھی عموماً بے وقاؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

منافقوں کا آنحضورؐ میں بدعتوں کو بہکانا کہ مسجدِ ضرار میں تشریف لے جائیں منافق جو حرکتیں کرتے تھے حضور ﷺ اُن کی حقیقتوں اور آپؐ میں بدعتوں کا اُن کے مکر کو نہایت بُردباری سے ظاہر نہ کرنا سے واقف ہوتے ہوئے

بھی شرابِ نفس کی وجہ سے اُن کا اظہار نہ فرماتے تھے۔ وہ فرماتے میں تم سے زیادہ تم پر مہربان ہوں۔ انہوں نے حضور ﷺ سے مسجد میں چلے کی درخواست کی لیکن وحی کے ذریعے منافقوں کے مسل احوال سے اُن کو باخبر کر دیا گیا۔ حضور ﷺ غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے۔ منافق پھر آئے اور اُن کو ﷺ کو ہاں چلنے کو کہا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ اُن کو صاف انکار کر دو۔ آنحضور ﷺ نے اُن کو فرمایا ”پسپ رہو ورنہ تمہاری حملہ سازشیں کھوں دوں گا۔“ منافقوں نے یہ چال صیہ میں انتشار پیدا کرنے کی غرض سے کی تھی۔ حضور ﷺ نے صیہ کو آگاد کرنے کے لیے اُن کی سازشوں کا ذکر فرما دیا۔ منافق اُس وقت تو شرمندہ ہو کر چلے گئے لیکن بعد میں قرآن کو بے کرا آئے اور اُن کی قسمیں اٹھائیں۔ قرآن

زانیچہ فہم و عقل باشند برست
جو عقل یہ خیال ہے الگ ہے

گریہ او خندہ اوزاں سیرست
شیخ کا رونا اور ہنس اللہ کی طرف سے ہے

نے فرمایا کہ منافق اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ جھوٹے ٹوٹ ہمیشہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خدا گواہی دیتا ہے کہ ضرور منافق جھوٹے ہیں۔ سب صحابہؓ مسجد ضرار میں ہرگز قیام نہ کریں۔ اُن کی تمام قسمیں جھوٹی ہیں۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک کاشبہ کے ساتھ ایک صحابی نے حضور ﷺ کی جانب سے منافقوں کی تکذیب کو کرم و سرپوشی کے خلاف سمجھا۔ صحابی کے دل سوچنا کہ حضور ﷺ پر وہ پوشی کیوں نہیں فرماتے میں یہ بات منافقوں سے محبت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ وہ سوچا تو خواب میں اُسے مسجد ضرار گندگی سے مد نظر کی۔ اس کے پتھروں سے کالا دُھواں اُٹھ رہا تھا، اور اُس کے حلق میں گھس رہا تھا۔ وہ فوراً اُٹھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اُن کے لیے تازیانہ ہے۔ حضور ﷺ جس غصے کا اظہار فرما رہے تھے وہ بہتر تھا بہ نسبت اُس علم کے جس کو میں نے اچھا سمجھا اور اُس کو بہتر سمجھنے کی بدولت ثور ایمان سے محروم ہو رہا ہوں۔ وہ لوگ جو حقیقت سے محروم ہوں اُن کے اعمال کی ہر تہہ پیار کے چھلکے کی طرح بے مغز اور بدبودار ہوگی۔ منافقوں کا مسجدِ نبیؐ کو برپا کرے کا رادہ اُسی طرح کا تھا جیسا ابراہیمؑ کے شکر کا خانہ کعبہ کو برپا کرنے کا تھا۔ سب صحابہ کو اسی طرح کے خواب دکھائے گئے۔ صحابہ چونکہ اصلی مسلمان تھے قرآنی احکام پر پابند رہیں ایمان رکھتے تھے اور آنکھ بند کر کے حضور ﷺ کے احکام پر عمل کرتے تھے

وہ شخص جو اپنا گمشدہ اُونٹ تلاش کرتا تھا تیرا اُونٹ گم ہو گیا اور ٹو پختی سے اُس کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ ٹو لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرے اُونٹ کی خبر بتائے گا انعام پائے گا۔ کینے لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے، مگر جس میں قبول حق کی استعداد ہوتی ہے وہی حق کو قبول کرتا ہے۔

اللہ کی ذات نظروں سے غائب ہے اور لوگ طرح طرح سے اُس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ ذاتِ باری کے بارے میں فسادِ کافروں ہے کہ ذاتِ خالص ہے اور صفاتِ فرضی ہیں۔ بعض لوگ کل صفات کو لاتے ہیں اور کیفیت کی تفصیل نہیں کرتے۔ بعض ذات کے عرفان کے مدعی ہیں لیکن حقیقت سے خالی ہیں۔ اُن سب گروہوں کی نہ سب باتیں صحیح ہیں اور نہ سب غلط ہر باطل کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق ضرور ملا ہوا ہوتا ہے۔ کھوٹے سکے میں مالاوٹ کے ساتھ کچھ اصل بھی ضرور ہوتا ہے۔ جھوٹے آدمی کے جھوٹ میں کچھ نہ کچھ سچ بھی ملا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کے ساتھ سیدھا من نہ ہو تو

ہر کے راندہ متے دادہ قضا
قدت نے سب ایک کیے ایک سے مٹا کر ہے

دُرِ خورشید گوہرِ شمس درِ ابستلا
جو کہ اس کی استعداد کے مطابق آزمائش ہے

کوئی خریدار نہیں جے گا۔

سب مذاہب میں حق اور باطل ملا خدایا ہے۔ ہر مذہب کی ہر بات کو باطل نہیں کہا جاسکتا۔ حق میں باطل اسی طرح چھپا ہوتا ہے جس طرح شب قدر دوسری راتوں میں۔ پوشیدہ رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ اصل کی تلاش جاری رہے۔ مصنوعی قہراء میں بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عقل مند مومن کو چاہیے کہ اُن میں تلاش کرے، اگر سب سے بے عیب ہوں تو بڑے وقف سوداگر بن بیٹھے۔ اگر سب معیوب ہوں تو عقل کا کوئی کام نہیں رہتا۔ جو لوگ نبیاء پیغمبر کی ہدایت کے ماتحت اعمال حسنہ کا کاروبار کرتے ہیں وہ نفع میں ہیں لیکن دنیاوی نفع مد نظر نہیں ہونا چاہیے۔ فرعون و دشمنوں نے دنیاوی نفع کو نفع سمجھا، اُن کا مشر دیکھو۔

ہر چیز کی آزمائش تاکہ اُسکی بھلائی اور بُرائی ظاہر ہو جائے
چاہیے۔ قرآن میں ہے **ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَوَيْتِ يَنْقُذُكَ مِنَ الْبَصْرِ حَالِئًا وَهُوَ حَسِيدٌ** (پھر بار بار نظر کو واپس لے کر دیکھو تاکہ تیری تیری طرف واپس ہوگی) کیا تہ آسمان میں کوئی شکاف دیکھتا ہے۔ اگر وہ آسمان کو غور سے دیکھنے کی تاکید کرتا ہے تو زمین پر کتنی بار نظر ڈالتا ہے پسند ہوگا۔ اپنے اخلاق میں سے اچھے نہ لے کر تیز کرنے کے لیے بھی عقل پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ زمین پر مختلف عوارض اس لیے قائم کئے گئے ہیں کہ زمین کی مخفی چیزوں کی پہچان ہو جائے تاکہ عمل اور سنگ الگ الگ پہچانے جائیں۔

اللہ کی صفات قہر و مہر بھی پوشیدہ چیزوں و خوف اور امید کی وجہ سے ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ مجاہدہ کرنے والے پر بھی کبھی قہر اور کبھی مہر کی حالتیں آتی رہتی ہیں کہ خدا کی جسم روح کے خزانے کو باہر نکالے جسم نے روح کی دوست کو پھرا رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے جنتوں اور نعمتوں کے وعدے اور انہماک بد اور جہنم کی وعیدیں بھی اسی لیے ہیں تاکہ اچھے اور بُرے میں تیار ہو جائے۔ عقل کے علاوہ شیخ کامل بھی یہی کام کرتا ہے لیکن شیخ کو پہچاننے کے لیے فطرت سیدہ کی ضرورت ہے۔ سلیم فطرت والا عہد اسف سے اُس دوق سے واقف ہے۔ اس لیے وہ دوق کی ہر حالت کو پہچان لے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلا کر صندوق میں بند کر کے دریا میں بہانے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ وہ اپنی ماں کے دودھ سے آشنا ہو کر غیر دودھ پلائے واپس سے منہ موڑ میں۔ شیخ کامل کا دیا ہوا دوق ناقص شیخ مہیا نہیں کر سکے گا۔

در خورِ آل گوہر شہس و رابستہ

جو کہیں کی سند کے مطابق رہائش ہے

ہر کے راضی متے دادہ قضا

قدرت نے ہر ایک کے لیے یکساں متعین کیا ہے

جب انسان تلاش حق میں نکلتا ہے تو مختلف لوگوں سے اُس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض صحیح لوگ ہوتے ہیں بعض غلط، اگر انسان میں فطرتِ سلیمہ موجود ہو اور اُس میں عہدِ سنّت کی یاد ہو تو وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لے گا۔ بعض لوگوں میں حقیقی طلب نہیں ہوتی وہ دیکھا دیکھی پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔

گر کوئی صحیح نشانیاں بتانے و مانگ جائے تو اونٹ واسے کو اُس کے اونٹ کی تلاش میں آسانی رہتی ہے۔ اُس کے بیان پر خوش ہوتا ہے ورنہ اُس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے کہ اونٹ تک پہنچ جائے۔ اُس کی جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ سے کہتا ہے کہ جب تُو نے مجھے صحیح نشانیاں بتادی ہیں تو میرے ساتھ چل اور اُس کو پکڑو اے۔ جو گمشدہ اونٹ کا منہ شی نہیں اور محض مقابلے یا نقل کی وجہ سے تلاش کا مدّعی بن گیا ہے اُس کے لیے صحیح علاج نہیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ وہ تو صرف حقیقی طالب کی نقل اتار رہا ہے۔ صحیح طالب کی خوشی سے اُس نقال کو بھی یہ محسوس ہو، کہ وہ حقیقی طالب تھا لیکن اس طرح اُس کو بھی اپنے بڑے گمشدہ اونٹ کا خیال آ گیا جسے اُس نے فراموش کر رکھا تھا۔ صحیح طالبوں کے ساتھ گر کوئی نقال لگ جائے تو بعض اوقات اُس کو اپنی گمشدہ چیز بھی یاد آ جاتی ہے اور تلاش سے وہ اُسے حاصل کر لیتا ہے۔ اُس میں، خلاص پیدا ہو جاتا ہے اور اُس کی طلب بھی حقیقی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تیری نقالی کرنے سے مجھے حقیقی طلب تک پہنچا دیا۔

وہ شخص قائلِ مبارک باد ہے جو اپنے عیب دیکھے، گر کوئی اپنے عیب بتائے تو اُسے اپنے لیے تسلیم کرے۔ اگر وہ عیب تجھ میں نہیں ہے تو مطمئن نہ ہو۔ ہو سکتا ہے وہ عیب تجھ میں ظاہر ہو جائے، اپنے عیب کو تسلیم کرنا انکساری، اختیار کرنا ہے جو اللہ کی رحمت کا سبب اور مقام ہے۔ شیطان مُعَلِّمُ الْمَلٰٓئِکٰتِ تھا پھر بھی پلیس بنا۔ تو انسان کو اپنے بارے میں مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے اپنے عیب کی نگرانی کرنی چاہیے۔ جب تک اپنا عیب زائل نہ کر دو دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ خدا کا شکر کرو کہ تم دوسروں کے لیے باعثِ عبرت نہیں بنے۔

۔ ترکوں کی ایک غارت گر قوم تھی۔ غزول کا ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا کہ دوسرا ڈرے انہوں نے ایک گاؤں کے دو آدمیوں کو پکڑ لیا اور اُن میں سے ایک کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے اور اُسے مارنے لگے۔ اُس نے کہا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو جب کہ میں محض ہوں؟ وہ بولے، اِس لیے کہ تیرے دوست پر دہشت طاری ہو، وہ اپنی دولت دے دے۔ وہ بولے وہ تو مجھ سے بھی مسکین ہے۔ پہلے سے قتل کر دتا کہ میں روپے کا پتہ بتا دوں۔ خدا کا کرم دیکھو کہ ہم آخری زمانے میں

چوں نظر شاں کیمیا سے خود کجاست
اُس کی طرحی کیسی ابھی اکس ہے؟

ہم نشینی مُقَدِّر چوں کیمیا ست
میرے پایے لوگوں کی مُعَاہِدَت کیمیا ہے

سے اور قوم نوح علیہ السلام اور قوم ہود علیہ السلام کی ہلاکت ہمیں دکھا دی۔ اُن کو برہاد کیا تاکہ ہم سبق حاصل کر لیں۔

اُن لوگوں کی حالت کا بیان جو انبیاء علیہم السلام اور اللہ نے پہلی قوموں کا کہنی دنیا سے عشق اور ہوس کا ذکر کیا ہے اور نصیحت کرتے والوں کے اولیاء جو اللہ علیہم کے وجود کی نعمت کے ناشکرے ہیں ساتھ اُن کے سواک کا ذکر کیا ہے۔ اُن کے لئے احوال اور برے انجام ہمارے سامنے کھول دیئے ہیں، تو اُن سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتا۔ اگر کوئی بزرگ لوگوں کی نہائی پر براہ راست سے کام لیتا ہے تو ٹوٹتا ہے یہ عاجز ہے، کسی کا کیا بگاڑ لے گا۔ اگر غصہ کرے تو ٹوٹا نہیں مغرور کہہ دے گا۔ تو اُن سے منافقت برتا ہے۔ دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ باں بچوں کی معصوفیت بتاتا ہے۔ بغیر کوئی عمل کئے بزرگوں سے باطنی توجہ چاہتا ہے تاکہ ولی بن جائے۔ یہ تیری ساری مجبوریوں خدا اور دین کے معاملے میں میں شیطان درکھانے کمانے کے معاملے میں نہیں ہیں۔ دنیا کے لیے بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دیتا اور اصل اللہ سے بے یارزی ہے۔ بے عمل کا بغیر جستجو کئے یہ کہنا کہ اللہ غفور رحیم ہے بخش دے گا، شیطان دوسرہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود کی تلاش میں فریاد میں دوں جہانوں میں جب تک اپنے رب کو نہ پہچان لوں کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاؤں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے تو اُن لوگوں پر تعجب ہے جو خدا کی ذات و صفات کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کی معرفت کے بغیر کھانا پینا جانوروں کا کام ہے۔ قرآن میں خدا نے انہیں چوپائے کہا ہے۔ جس نے معرفت حاصل کئے بغیر زندگی گزر رہا ہے وہ کتنا ہی کامل اور ہوشیار ہو اُس نے دنیا کی زندگی بھی فضول متوائی اور آخرت کا دشمن بھی حاصل نہ کیا۔ تو جو کہتا ہے کہ اللہ غفور ہے بخش دے گا، یہ تیرے نفس کا دھوکا ہے۔ اگر تو رب کو ماننا ہے تو اس غم میں کیوں مر جا رہا ہے کہ ہاتھ میں روٹی نہیں۔

ایک بوڑھے کا طبیب سے اپنی بیماریوں کی شکایت کرنا اور اس کا جواب اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے نفس کی بُرائی ظاہر کی جاتی ہے تو اُس کے نفس کو بہت بُرا لگتا ہے لہذا نفس کا علاج ضروری ہے۔ ایک بوڑھے نے طبیب سے کہا داغ کمزور ہو گیا ہے، کمر میں درد ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، سانس رکتا ہے شہوت کم ہو گئی ہے کمر ٹھک گئی ہے۔ طبیب بولا یہ سب کچھ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بوڑھا بولا۔ بد داغ تیرے علم نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ کیا ہر مرض کا علاج

اُو زیک تصدیق صدیقہ شدہ

چشم احمد بر ابو بکر شے زدہ

وہ یک تصدیق سے مستحق ہو گئے

احمد علی اللہ علیہ السلام کی نگاہ بیکر رضی اللہ عنہ پر پڑی

نہیں ہے؟ تو بالکل گدھا ہے۔ طیبہ در سے بڑھے اتیرا یہ غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تیری تمام نیکیاں تیرے بڑھاپے کی وجہ سے ہیں۔ سوائے اس بڑھاپے کے جس کو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔

انبیاء علیہ السلام اور اویہ علیہ السلام کے جسم بڑھے لیکن مت جوں ہوتی ہے۔ توں کا ان سے حسد اور بغض کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہے۔ اگر وہ سد یہ جان میں کہ ان کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی کامین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام اور اویہ علیہ السلام کے جسموں کے حصوں کے حوالہ اللہ کی بہشت اور دوزخ کے مظہر ہیں۔ چنانکہ وہ اخلاقی خداوندی حاصل کر چکے ہیں اس لیے ان کے مزاج تصور سے با تر ہیں۔ جو فکر انسانی میں سما جائے وہ فانی ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جسے عقل سمجھ نہ سکے۔ کامین کے گستاخ کبھی جرأت نہ کریں اگر یہ جان میں کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ بے وقوف لوگ مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں لیکن زمرگوں کے دل کی تعظیم نہیں کرتے جو کہ حقیقی مسجد اور خانہ خدا ہے۔ اویہ علیہ السلام کے دل کو ستا قوم کی بدکشت کا سبب بنتا ہے۔ گستاخوں کی نگاہ صرف اویہ علیہ السلام کے جسم پر ہے ان کی روح ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر کسی پر خدا کی گرفت نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی گرفت نہ ہوگی۔

بچہ، جو اپنے باپ کے جنس کے آگے پہلے قصے میں بتایا گیا تھا کہ ہر انسان میں وہ حصتیں موجود ہیں جو برباد شدہ قوموں میں تھیں لیکن وہ ان سے غافل ہے۔ اس قصے میں ایک بچہ اپنے باپ کے جنازے کے

ساتھ روتا جاتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تمہیں دماغ سے مار رہے ہیں جو جگہ بہت تنگ ہوگی۔ آرام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہوگی، نہ قالین، نہ چرخ، نہ کھانے، نہ پانی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، آپ کا خوبصورت بدن اس میں کیسے رہے گا؟ شیخ چلی یہ۔ تمہیں اس روتا ہوا اپنے باپ سے کہنے لگا ابا خدا کی قسم، اسے ہمارے گھر لے جا رہے ہیں۔ یہ ساری غلامتیں تو ہمارے گھر چلی ہیں۔

شیخ چلی نے قبر جیسی تمام غلامتیں اپنے گھر میں دیکھیں، اسی طرح ہر ایک خدا و قوموں کی غلامتیں ہر انسان میں موجود ہیں۔ جس دل میں خدا کا نور نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بے ذوق ہے۔ اس دل سے تو قبر کا گڑھا بہتر ہے۔ اپنے دل کو اس گڑھے سے نکالنا انسان کا اپنا کام ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام غرضی طور پر قید خانہ میں چلے گئے تھے اور پھر باہر نکلے۔ تو بھی اپنے دل کو قید خانے سے باہر نکال۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی سے نجات کے لیے سیج پر چڑھی تو مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے۔ تو بھی سیج پر چڑھ۔ قرآن میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام سیج نہ چڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں

بہتر از صد سالہ عسرت بے ریا

تو بارے ریا عبادت بہتر ہوتی ہے

یک زمانہ صحبت با ولی

تھوڑی سی ریم بھی اوسیدہ کی ہم نشین

رہتے۔

ازل میں اللہ نے تمام رُوحوں سے اپنی تسبیح کا اور بیوت کا اترار لیا تھا۔ انسان کا عبادت کی طرف رجحان بھی عہدِ اُنسٹ کی مدد سے ہے۔ اگر کسی انسان میں عہدِ اسٹ کی فطرتِ سلیمہ باقی نہیں رہی تو وہ اولیاء اللہ سے اُس کو حاصل کرے۔ دنیا کو سمندر، جسم کو مچھلی اور رُوح کو یونس علیہ السلام سمجھ۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی ورنہ وہ قیامت تک وہیں رہتے۔ تم بھی اپنی رُوح کو تسبیح کے ریلے جسم کی مچھلی سے نجات دلاؤ ورنہ مچھلی تمہیں ہضم کرے گی۔ اولیاء اللہ رحمہ اللہ رُوحانی مچھلیاں ہیں اُن کی خواہش ہے کہ تُو اُن سے فیض حاصل کرے۔ اپنے حالات پر صبرِ احتیاط کر۔ جس طرح پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں اسی طرح صبر سے رُوحانی کشمکش حاصل ہوگی۔ صبر کی تلخی برداشت کر دے تو اللہ کے بندوں کی طرح صبر کی لذت سے بھی آشن ہو گے۔ مگر کوئی مردِ خدا نہیں ہے تو اُس کا عروج عارضی ہے۔ فقیروں (گدا گروں) کے جھنڈے محسوس روٹی مانگنے کے لیے ہوتے ہیں اُن کی نمازیوں کے جھنڈوں سے کوئی نسبت نہیں۔

ایک بچے کا مولے آدمی سے ڈرنا اور آدمی کا ایک بچے کا مولے تاز سے آدمی کو دیکھ کر ڈرنا کہ نہ معلوم یہ کیا کرے گا۔ موٹا آدمی بولا میرا بھاری بھر کم بدن ہی خوفناک ہے۔ ہمت اور بہادری سے خالی ہوں۔ تُو میرے اوپر سوار ہو کر اونٹ کی طرح مجھے ہانک سکتا ہے۔ بہت سے انسان بظاہر بہادری دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے بد دل شیطان ہوتے ہیں ایک احمول درخت پر ٹکا ہوا تھا۔ درخت کی شاخیں ہوائے اُس پر ضرب لگا دیتی تھیں، کسی بومڑی نے اُس سے ڈر کر اپنا چھوٹا شکار چھوڑ دیا۔ بنے ہوئے شیوخ کی بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ عوام اُن کی باتوں اور حسوس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ مگر کوئی بزدل میدان میں بہادری کے ہتھیار باندھ کر نہ آتا تو بچا رہتا۔

مکر و فریب کا جال (ہتھیار) خود انسان کا پیدا کردہ ہے اور وہی اُس کی ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ حیلے چھوڑ دے، خلوص سے اللہ کو طلب کر، اپنے آپ کو سادہ لوح بنالے اور مدِ بخشتی سے بچ جا۔ فرشتوں کی طرح کہہ دے ہمارے پاس علم نہیں ہے، سوائے اس کے جو تُو ہمیں سکھایا۔ اُس رستے میں جس نے اپنی عقل اور حیلے پر گھمنڈ کیا بے وقوف ہے۔ آخرت کے معاملے میں صرف کار آمد عقل ہی سے رہنمائی مل سکتی ہے ورنہ یہ خلوص جہل چاماک کی عقل کے مقابلے

پچوں بھڑا جب دل رسی گوہر شوی
جب کی طلب دل کے پاس پیچے کا تو مٹی میں جلتے گا

گر تو سنگِ خارہ مَر مَر شوی
اگر تو سنگِ خارہ سے تو سنگِ سرور بن جائے گا

کامیاب ہو جاتا ہے۔

بندو، جس نے بورے میں ریت بھری اور عقل مند کا اُسے ملاست کرنا ایک بد دوست پر گہبوں کا بورا لے جا ہاتھ۔ ورنہ دہنوں طرف برابر رکھنے کے لیے دوسری طرف ریت کا بورا تھا۔ اونٹ ورنہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ ایک سوال کرنے والے نے اُس سے پوچھا تم نے کیا بھرا ہوا ہے؟ وہ بورا ایک بورے میں گہبوں ہے اور ورنہ برابر کرنے کے لیے دوسرے میں ریت ہے۔ عقل مند نے کہا بجائے ریت بھرنے کے گہبوں کو ہی آدھا آدھا بھر لیتے۔ مدد کی عقل میں یہ تجویز نہ آئی تھی، وہ بہت خوش ہوا۔ اُس نے پوچھا اے دانا! اپنا کچھ احوال بتا؟ ثو ما شاہ ہے یا دزمیر ہے؟ ثو کتنا امیر ہے؟ ثو بہت عقل مند ہے، تیرے پاس تو خزانے ہوں گے۔ اُس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ روٹی کی امید پر مار مارا بھرتا ہوں۔

بدونے کہا: اتنی عقل کے ہوتے ہوئے اتنا فلاس تو بد بختی کی دلیل ہے۔ حیرا ساتھ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ میری بے وقوفی تیری عقل سے بہتر ہے۔ تو اپنی عقل اور دانا کو کم کرے تاکہ بد بختی کم ہو جائے۔ وہ چار کی اور دانا کی جو فطری ہوا اور اللہ کے نور سے بے فیض ہوا، بد بختی کا سبب بنتی ہے۔ دُنی کی سمجھ ظن اور شک بڑھاتی ہے اور دین کی سمجھ آسان پر لے جاتی ہے۔ عقل والے اکثر مکر اور جیسے دیکھتے ہیں۔ سمجھ تو وہ ہے جس سے شہ کی طرف راستہ کھسے، حسن احمدی کی سلطنت لار دور ہے۔ ظہر بد اُس سلطنت سے دور ہے۔

دریا کے کنارے سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ کی کرامت ابراہیم ابن دہم رحمہ اللہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے اور بعد میں درویشی اختیار کریں۔ اُن کے میروں میں سے ایک نے انہیں پہچان لیا اور اُن کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بزرگ لوگ عام لوگوں کے دلی وسوس کو تازہ لیتے ہیں۔ بزرگوں کے سامنے جا کر بے وسوسے نہیں رہے چاہیں۔ لوگ احمق ہیں، دنیاوی بادشاہوں کے سامنے خلاص سے جاتے ہیں اور بزرگوں کی مجلس میں فاسد خیالات لے کر جاتے ہیں۔ اگر ثو کور باطن ہے تو بزرگوں کے سامنے رہا۔ ذلیل بن کر جا۔ شیخ اُس امیر کے وسوسے کو تازہ کئے۔ دراپنی سوئی جس سے گندہ ی رہے تھے دریا میں پھینک دی اور پھر سوئی دریا سے واپس آگئی۔ مچھلیاں سونے کی لاکھوں سونیاں ہوتوں میں لیے نمودار ہوئیں۔ ابن دہم رحمہ اللہ نے کہا اے خدا! مجھے تو صرف اپنی سوئی چاہیے۔ ایک درمچھلی اُس کی سوئی

صُحبتِ صالح ثرا صالح کند
نیک کی صحبت تجھے نیک بنے گی

صُحبتِ طالح ثرا طالح کند
بد بخت کی صحبت تجھے بد بخت بنائے گی

منہ میں لیے، ضرر ہوئی۔ ابراہیم اور اسمٰعیل نے سردار سے کہا: دنیا کی شاہی کا طلب گار بن، زوہائی شاہی طب کر۔ عالم غیب ایک باغ ہے، جس کا تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں رکھ دیا گیا ہے۔ عالم غیب سبز ہے اور یہ دنیا اس کا انٹی چھلکا ہے۔ اگر عالم غیب کے باغ میں قدم نہیں پڑتا تو اس کی خوشبو حاصل کرے کی کوشش کر۔ خواہش سے نفسانی زکام کو دفع کر۔ عاشقوں کی صحبت میں جا، جب عالم غیب کی خوشبو سونگھے گا تو روح عالم غیب کی طرف کھینچے گی اور آخر کار سینے میں تجلیات نور کا ظہور ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص میں وہی عالم غیب کی خوشبو تھی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہی عالم غیب کی خوشبو حضور ﷺ کو نماز میں محسوس ہوتی۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لطائف بقدر قلب، روح، نفس، سر، نخی، انھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر ایک مصطفیٰ ہو جائے تو دوسرے بھی غذا حاصل کرتے ہیں۔ قلب کو ذکر کی غذا ملتی ہے تو دوسرے لطائف بھی متاثر ہوتے ہیں۔ آنکھ متاثر ہوتی ہے تو اس سے دل بھی اثر پکڑتا ہے اور اس میں کیفیت اخلاص، صدق اور عشق پیدا ہو جاتی ہے۔ عشق سے غلام پیدا ہوا تو اس سے دیگر حواس متاثر ہو جاتے ہیں اور ان میں وصل محبوب کا دوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح رجب خداوندی سے عالم غیب سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ہر لعینہ دوسرے لطائف کے لیے جت کے عرفان کی پیغام نری کا کام دینے لگتا ہے۔ اس طرح لطائف کے باہمی تعلق میں کسی تاویل کی سبجائش نہیں رہتی۔

جب مرید کے حواس شیخ کے حواس کے تابع ہو گئے تو آسمان و زمین تک شیخ کے تابع ہو جائیں گے۔ چھلکا بھی اسی کی ملکیت ہوتا ہے جو مغز کا مالک ہو۔ جسم اور روح کی، اسی نسبت ہے جو کہ آسمان اور ہاتھ کی۔ عقل اور روح کے عقل ہونے میں فرق ہے۔ عقل روح کے اعتبار سے زیادہ عقلی ہے۔ روح دوسرے کی روح کو جلدی پیچن لیتی ہے اور عقل دیر میں۔ ہر انسان نے حضور ﷺ کی عقل کو جان لیا اور ان کو عقل مند کہا لیکن بہت سارے آپ ﷺ کی قبول وحی کی استعداد وہ پیچوں سکے۔ وحی کی استعداد دیکھی بھی کچھ مدتیں ہیں لیکن چونکہ وہ تادور ہوتی ہیں اس لیے عقل ان کو نہیں پہنچتی اور ان علامتوں کو جنوں کا اثر سمجھتی ہے کبھی حیران ہو جاتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کو ناموروں سمجھا اور اعراض کیا۔ اسرار نبی کو سمجھنے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی عقل ناکارہ ہو گئی تو ہم یہ کہہ چکی عقل والے کب اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تحقیقی علم والہ خاموشی سے اللہ کے ساتھ خرید و فروخت میں لگا رہتا ہے **اللہ اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم**

سنگ بیانی شد ایں جا دیدہ یار
بیان کا پتھر آگے کا محبان بریا

سنگ سرسبز چونکہ شد در دیدگان
سرسبز کا بشت برب آگہوں میں پنہا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ أَجْرٌ خَدَّيْنِ "خدا نے مومنوں سے اُن کی جانیں اور ماں جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔" ہر علم کا خریدار اُس کے مناسب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کے خریدار فرشتے تھے نہ کہ دیو، پری۔ جن لوگوں کا تعلق صرف عالم بظلی سے ہے اُن کا تعلق چوہے کے علم کی طرح صرف خوراک سے ہے۔ لہٰذا اُن کو اتنی ہی عقل عطا ہوئی۔

دنیا کو اگر زمین کی ضرورت نہ ہوتی تو زمین نہ بنتی، اگر دنیا کو آسمانوں کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ پیدا نہ کئے جاتے۔ سورج، چاند ستارے سب ضرورت کے تحت ہی پیدا کئے گئے ہیں۔ اشیاء کا وجود اُن کی ضرورت کی شدت کی وجہ سے ہے۔ تو اپنی احتیاج اور ضرورت کو بڑھاتا کہ درجائے کرم جوش میں آئے۔ دنیا کا یہی دستور ہے کہ جب تک فقیر اپنی مجبوری اور ضرورت کا اظہار نہیں کرتا اُس کو کوئی کچھ نہیں دیتا۔ عالم ثنوت میں پھنسے ہوئے اگر ضرورت محسوس کریں تو خدا اُن کو نور بصیرت عطا فرمادے۔ جب ان کو نور بصیرت عطا ہو جائے تو اُن کی عالم ثنوت کی طرف پرواز شروع ہو جائے گی۔ پھر اُن پر اسرار خداوندی کھلیں گے اور وہ میل کی طرح نفع سرائی کرنے لگیں گے۔

جسم اور روح کی نسبت اگر مفہوم سے ہوتی ہے تو صرف اس قدر جیسا کہ پانی کی نہر سے یا پرندے کی گھونسلے سے۔ اُن کا تعلق درحقیقت غیر معلوم ہے۔ روح کی قوت فکر یہ میں ہمیشہ اچھے بُرے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ جیسے پانی بظاہر ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے لیکن رواں ہوتا ہے، اسی طرح سے روح ملاءِ اعلیٰ کی طرف سے رواں ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا۔ سطح آب کی روانی خس و خاشاک کے گزرنے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روح کی قوت فکر یہ میں مختلف خیالات کے آنے سے اُس کی روانی معلوم کی جاسکتی ہے۔ روح کی قوت فکر یہ کی سطح پر جو چٹکے ہیں وہ غیبی پہلوں کے چٹکے ہیں۔ اُن چٹکوں کا مغز عین انسان میں تلاش کر۔ لامحاذ اُس کا کوئی نفع ہے۔ عام عارفوں کی روح کی روانی تیز ہے، اس لیے اُن پر غم و غصہ کے خس و خاشاک زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔

ایک اجنبی شخص کا ایک شیخ پر طعنہ زنی کرنا ایک بے وقوف نے ایک شیخ پر ٹھٹھ رکھی کہ وہ بُرا آدمی ہے تو مریدوں کا کیا دھڑلہ ہوگا۔ ایک شخص نے اُس سے اور اُن کے مرید کا اُس شخص کو جواب دینا کہا: بڑوں پر ٹھٹھ دھرنے کی بات ہے۔ اُن نے جو بُرائیاں اُن میں بیان کی ہیں وہ اُن میں نہ ہوں گی۔ اگر ہوں بھی تو قناعت کے غلبے کی وجہ سے اُس بُرائی کو شرعی اعتبار سے محصیت نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ اگر دریا میں ایک مُردار گر جائے تو شرعی طور پر اُسے گندہ قرار نہیں دیا جاسکے گا۔ مختلف مقامات پر اشیاء کے احکام بدل جاتے ہیں۔ قطرہ نجاست تھوڑے پانی کو نجس بنا سکا زیادہ کو نجس نہیں۔ آگ نے ضرور

اوستینہ در حضور اولیاء
اُسے چاہیے کہ وہ اولیاء کے حضور بیٹھے

ہر کہ خواہد ہمنشین با خدا
جو کوئی یہ چاہے کہ وہ خدا کے پاس بیٹھے

کو نقصان پہنچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں۔

روح و نفس کے اعتبار سے احکام میں فرق ہے کیونکہ روح، منہ ہر حق میں لگی ہو تو قابلِ گرفت نہیں، نفس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح، ہر وہ کے لیے دلیل چاہیے لیکن جو منزل مقصود پر پہنچ گئے وہ، ان چیزوں سے بے نیاز ہو گئے۔ باپ صاف بول سکتا ہے لیکن بچے کے لیے شکار کر رہا ہے۔ بڑا عالم بچے کو پڑھاتے وقت الف خالی ہا کے نیچے ایک نقطہ کہتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ ہتدی کے لیے بولتا ہے ورنہ وہ اُس مقام سے بلند ہے۔ عارف اگر استدلال سے کام لیتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح شیخ کو بھی مریدوں کی استعداد کے مطابق تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اس نے اعتراض کرنے والے سے کہا کہ شیخ کی مثال تیز تلواری کی ہے اُس سے بھڑا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کر کیونکہ وہ اخلاقی خداوندی کے ساتھ مصحف ہے اور اسی طرح لامحدود ہے۔ شیخ لامحدود دریا ہے تو محدود کفر اُس کے اعتبار سے غیر موجود ہے۔

خدا کے سوا سب کچھ فانی ہے۔ فنا کے بعد جب ذاتِ باری سے وحدت ہو گئی تو پھر کفر و ایمان اُس کی صفت نہیں بن سکتے۔ فانی چیزیں جو شیخ کے ساتھ ہیں وہ اُس کی حقیقتِ غیر فانی کے لیے پردہ ہیں۔ اس لیے عوام اُسے نہیں دیکھ سکتے۔ اُس کا جسمانی سر حقیقی سر کو بھپائے ہوئے ہے۔ اُن دونوں میں اس قدر فرق ہے جتنا کفر و ایمان میں۔ اسی لیے خدا ہر ہی پر تکفیر اور لعن طعن ہوتے رہتے ہیں۔ کافر اور مردہ تو درحقیقت وہ ہے جو شیخ کا منکر ہے اور اُس کے اوصاف سے جا مل ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شیخ کے اوصاف سے جا مل ہے تو مردہ ہے۔ انسان کی جان حیوان کی جان سے زیادہ قوی ہے چونکہ اُس کا علم بڑھا ہوا ہے۔ جو ادراک اور حواسِ انسان و حیوان میں مشرک ہیں، فرشتہ اُن سے باہر تر ہے۔ لہذا کثرتِ معلومات کی بنا پر وہ انسان سے افضل ہے۔ اگرچہ دوسرے اعتبارات سے انسان افضل ہے۔ اہل اللہ کی جان فرشتوں سے زیادہ قوی ہوتی ہے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سمجھ و ملائکہ ہوئے۔ جب اہل اللہ کی جان سب جانوں سے قوی ہے تو دیگر جانداروں کی جانیں اُس کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی لیے مچھلیوں نے ابراہیم ادہم رحمہ اللہ کا حکم مانا اور سونیاں لے کر حاضر ہو گئیں۔

جب اُس امیر نے مچھلیوں کو حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ کے تابع

حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ کا بقیہ قصہ فرمان دیکھا تو اُس پر وجد طاری ہو گیا۔ اُس نے اپنی لاعلمی پر افسوس کیا کیونکہ پہلے اُس کے دل میں دوسرا آگیا تھا کہ شاہی چھوڑ کر فقرا اختیار کر لینے پر تعجب تھا۔ اُس پر اسرار کا دروازہ

تو ہلاکی لڑانگہ جسندوی نے لگی
تو تیر باد ہے کیونکہ تو بڑ ہے نہ کہ کل

از حضور اولیٰ اگر بگلی
اگر تو ادب کی محبت سے دور رہا

کھل گیا اور ان کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔

اگر کوئی مرید فیض حاصل نہ کر سکے تو اس میں شیخ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ شیخ ازلی دریا ہوتا ہے، کوئی پیاسا رہے تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بدیک آگ کی صورت اور شیخ آپ کوڑ ہے۔ آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے، آگ پانی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شیخ میں عیب تلاش کرنے والا بہشت میں کائنات تلاش کرتا ہے، حارہ گنہ کا گنا تو وہ خود ہے۔ شیخ میں عیب تلاش کرنے والا خود عیب دار ہوتا ہے۔ جس منز کو شیخ منز نہ سمجھیں وہ منز نہیں ہے اور جس یقین کو شیخ یقین نہ سمجھے وہ یقین نہیں ہے۔ پھر قبلہ کی مانند ہوتا ہے اس کی طرف دور سے بھی رخ کرنے سے فیض حاصل ہو جاتا ہے گدھا دلدل میں پھنس ہو تو نکلنے کی جگہ دد کرتا ہے۔ یہ دنیا بھی دلدل ہے اس سے بھی نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی بد اعمالی سے نکلنے کی کوشش نہ کرے تو گدھے سے بدتر ہے۔

ایک شخص کا دعویٰ کرنا کہ خدا گناہ کی وجہ سے میری گرفت نہیں کرتا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا اس کو جواب

ایک شخص یہ کہتا تھا کہ خدا نے میرے بہت سے عیب دیکھے ہیں لیکن اپنے کرم کی وجہ سے مجھے نہیں پکڑتا خدا نے حضرت شعیب علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ واقعہ کے خلاف کہتا ہے۔ تو گرفتار ہے اور کہتا ہے خدا میری گرفت نہیں کرتا مسلسل گناہ کرنے والے کو اپنے گناہ کے اثر کا اور اس پر اللہ کی گرفت کا احساس نہیں رہتا۔ نئی دیگ پر دھوئیں کا اثر نمایاں ہوتا ہے لیکن جہاں تہ بہ تہ دھواں جم چکا ہو وہاں اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ جب کسی کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ یہ اللہ یا اللہ کہہ کر کہاں روئے گا۔ اب اس کو اپنا گناہ، گناہ ہی نہیں لگتا۔ جب انسان کو گناہ کے بارے میں احساس ہی نہیں رہتا تو وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ دل کے لوہے کو گناہوں کا رنگ کھانے لگتا ہے۔ تو جب تک گناہ کا احساس اُسے آو واری کی طرف نہیں لے جائے گا وہ مردہ دل رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی مایوسیوں کو دربار خداوندی میں پیش کر کے اصلاح احوال کی دعا کرے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی وحی اس نے سنی تو اس کے دل میں روشنی پیدا ہوئی۔ گناہ پر گرفت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کرنے کے باوجود انسان ذوق اور لطف عبادت سے محروم رہتا ہے۔ اصل چیز ظاہری عبادت کا مغز اور روح یعنی ذوق ہے ورنہ وہ عبادت بے مغز کا خروٹ ہے۔ بغیر ذوق عبادت کے اس کی عبادت میں شجر و شریب پیدا نہیں ہوں گے۔

سایہ شاہاں طلب ہر دم شتاب
دین کے شاہوں کا سلیہ طلب کر

تا شوی زان سلیہ بہتر ز آفتاب
ناکہ تو اس سلیہ کی وجہ سے توجہ سے بڑھ جائے

اُس بیگانے انسان کا شیخ پر طعنہ زنی اور
اُس کو مرید کے جواب دینے کا بقیہ قصہ
وہ غیث، شیخ کے بارے میں کو اس کر رہا تھا (کیونکہ
بچے کو ہمیشہ نیزہ نظر آتا ہے) کہ وہ شرابی ہے،
میں نے خود دیکھا ہے۔ ورنہ آج رات کو میرے ساتھ
چل اور آنکھوں سے دیکھ لے، اُس مجلس کے ایک روشن دان کے ساتھ جہاں شیخ شراب کی مجلس میں تھا۔ وہ دل میں
مکاری سے بزرگ بنا رہا تھا اور رات کو فسق و فحش کرتا ہے۔ اُس نے شیخ کے ہاتھ میں بھرا ہوا جام دیکھا تو پوچھا: اے
شیخ! آپ تو فرماتے تھے کہ شراب کے جام میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ شیخ نے کہا: اللہ نے میرے جام کو بڑھ کر دیا
ہے۔ اس میں شیطان کے پیشاب کے قطرے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ شیخ کے جام سے مراد شیخ کا اپنا جسم ہے۔ پورا جسم
نور حق سے بڑھ ہے۔ شیطان کے اثرات کی گنجائش ہی نہیں۔

سورج کا نور گر کوڑی پر پڑے تو وہ (سورج) بجس نہیں ہوگا۔ شیخ نے مرید کی بدگمانی دور کرے کے لیے اُسے جام
دکھایا۔ وہ شہد سے بڑھ تھا۔ پھر فرمایا: چاؤ میرے یہ شراب لاؤ کیونکہ میری بھوک کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میں مضطر کے
حکم میں ہوں جس کے لیے جان چھانے کے لیے حرام کھا جاؤ ہے۔ وہ شراب خانے میں گیا ہر مٹکے میں شراب کی جگہ
شہد بھرا ہوا تھا۔ مرید نے شرابیوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے کسی مٹکے میں شراب نہیں ہے۔ شیخ کی اس کرامت
سے شرابی بے حد متاثر ہوئے۔ بولے آپ نے شراب کو ناپاکی سے تبدیل کر دیا، ہماری جاں کو بھی ناپاکی سے تبدیل
کر دیجئے۔ اگر سارے عالم خون ہو جائے تو بھی اللہ کا بندہ خدا کے سوا کچھ نہیں کھاتا۔

ائم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ
ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
پیغمبر ﷺ سے پوچھا یا رسول
اے مصلیٰ اللہ علیہ وسلم! آپ جمع یا تہائی میں
جہاں موقع ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنی دنیا پاک جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ساری زمین میرے
لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور جگہ پاک کر دی گئی ہے میں ہر جگہ سزاوارک ہوں۔ دیگر امتوں کو حکم تھا کہ صرف عبادت
گاہوں میں ہی عبادت کریں۔ پانی نہ ہو تو میرے لیے زمین سے تعیم کر لینا بہتر پاکی ہے۔

اگر خدا کا کوئی بندہ زہر بھی کھالے تو اللہ اُس کی تاثیر ہی بدل دیتا ہے اور گناہ کار کا سارا روزہ بھی مقبول نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنا ہڈ ڈال دیتا ہے، ورنہ اپنا نسل پرندہ، ہاتھیوں کو کیسے کچل دینا؟ بڑوں سے اسیری کا دعویٰ کرنا اور

جو کہ آزادت کنند صاحبِ دلے
شاید کوئی صاحبِ دل تجھے آزادی دلا دے

جو بھٹپ اندر پنل ہے مقبلے
کس، قبل کی پسناء میں جا پڑے

جھگڑنا ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ چوہے کی اونٹ سے کوئی مناسبت نہیں۔ انسان میں ملاحیت نہ ہو تو پیدا کرے کی کوشش کرو۔ اگر کشتی بانی کی ملاحیت نہیں ہے تو کشتی کنارے کنارے لے جانی چاہیے۔ پہلے تجارت کا لن سیکھ پھر ڈکان کر۔ زادانہ زندگی بسر کرنے کی ہمت نہ ہو تو غلام بن کر رہنا چاہیے۔ جب تک کمال حاصل نہ ہو کسی شیخ کے تابع رہو۔ انسان بزرگوں سے ہمسری تکبر کی وجہ سے کرتا ہے اور اس قسم کی بُرائیاں نفس کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان بُرائیوں کو بار بار کرتا ہے تو نفس کی اس خواہش میں جبراً پیدا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بُرائی سے روکے تو اُس پر غصہ آتا ہے۔ شیطان کو سرداری کی عادت پڑ گئی تھی اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ کُتُبِ جاہ، نفس کا بہت بڑا رذیلہ ہے۔ اولیاء اللہ رحمہ اللہ کے پاس تریاق ہے لہذا جاہ و مرتبہ اور عزت کی خواہش کا سانپ اُن پر اثر نہیں کرتا۔ جب کوئی کسی کی عادت کے خلاف اُس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نصیحت کرنے والا اپنی بڑائی جتاتا ہے۔ اگر انسان میں وہ بُرائی نہیں ہوتی تو نصیحت سے اُس کو ناگواری نہیں ہوتی۔ غصہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ دراصل تیری بُری عادت مستحکم ہو گئی ہے۔ اس لیے اپنی غلط فہمی خواہشات کو ابتدا ہی میں دبا دیتا چاہیے ورنہ وہ خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ عیب دار ہمیشہ اپنے عیب کو معمولی سمجھتا ہے۔ جب اُس کا کوئی رذیلہ زائل ہوتا ہے تو تب وہ سمجھتا ہے کہ یہ رذیلہ کس قدر خطرناک ہے۔ جو شیخ تیری حقیقت بدل دے وہ اکسیر ہے۔ صاحبِ دل لوگ ہمیشہ دنیاوی عزتوں سے گریزاں اور منظر ہوتے ہیں۔ اگر اُولیاء اللہ رحمہ اللہ پر خلعت دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا اور شیطان کا تابع ہو جائے گا۔

اُس درویش کی کرامت جس پر
کشتی میں چوری کرنے کی تہمت لگائی گئی
ایک کشتی میں ایک درویش سوار تھا۔ وہ ایک کامل مرد تھا۔ کشتی میں سے کسی کی اثراں سے بھری فصلی گم ہو گئی۔ سب لوگوں کی حدیثی لی گئی۔ درویش سویا ہوا تھا انہوں نے کہا اس کو بھی جگا کر اس کی تلاش لو۔ انہوں نے درویش سے کہا کہ تُو اپنی گدڑی اتار کر تنگا ہو جا تا کہ شک رفع ہو جائے۔ درویش نے خدا سے التجا کی کہ ان کینوں نے تیرے غلام پر اتہام لگایا ہے۔ اُس نے دُعا کی۔

يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كَرْبَةٍ
يَا مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ
يَا مُعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ
يَا مُلَاذِي عِنْدَ كُلِّ مِحْنَةٍ

اے ہر مصیبت میں میرے فریاد رس! اے ہر مصیبت میں میری پناہ! اے ہر ہر پکارنے والے کا جواب دینے والے! اے ہر مشقت میں میرے بچا!

صنعتِ شاہانِ خود محمد شہیدِ خصال
شاہوں کا تہہ نہ کھا۔ لوگوں کی شہادت کھا
تا کہ گدڑی زرا قبل کلاں
تاکہ زما قبل ملکوں کی توجہ سے انسان بن جائے

فقیر کے دل سے آؤنگی تو دریا میں چاروں طرف سے مچھلیاں نمودار ہوئیں۔ ہر مچھلی کے منہ میں ایک قیمتی موتی تھا۔ چونکہ وہ موتی اللہ کی جانب سے تھے اس لیے بے مثل تھے۔ درویش نے چند موتی بے کرکشی میں پھینک دیے اور خود شاہوں کی طرح ہوا میں چوڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ ہوا میں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ کشتی میں نہیں بیٹھوں گا تا کہ تم مجھ، چور فقیر کے ساتھ نہ رہو۔ میں اپنے خدا کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرا خدا نہ تو مجھ پر ٹھکت دھرتا ہے اور نہ مجھے زور کرتا ہے۔

ایسا مقام، پاک نفس فقیروں کو ملتا ہے، جن کی تعلیم میں ”سُورَةُ عَبَسَ“ نازل ہوئی، جب کہ آنحضور ﷺ نے ایسے ہی کسی فقیر سے ذرا بے اتفاقی کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ والوں کی فقری صرف تعلق مع اللہ کے لیے ہوتی ہے نہ کہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔

صوفیوں کا شیخ کے سامنے ایک صوفی کو مجھ پر بسیار گوئی کا لڑم ست لگاؤ۔ میں تو سونے کی تھکن میں سے ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں۔ اس حکایت طعنہ دیت کہ بہت بولتا اور کھاتا ہے میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ چند صوفیوں نے اپنے شیخ کے سامنے اپنے ایک ساتھی کی شکایت کی کہ اس میں تین بُری عادتیں ہیں (1) زیادہ باتیں کرتا ہے۔ (2) زیادہ کھاتا ہے۔ (3) زیادہ سوتا ہے۔ شیخ نے فقیر سے کہا تم نے وہ حدیث نہیں سنی خَيْرُ الْاَهْوَادِ اَوْسَطُهَا ”ہر کام میں میانہ روی رکھو“۔ جیسے کام سہ آسانی سے ہو بھی دیا ہی کر، ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اپنے غلط سے تو مناسب تھی لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے غلط سے زیادہ تھی۔ اس لیے اُن میں علیحدگی ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا ”سوال نہ کرنا اور اعتراض نہ کرنا۔ اب میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رہو گے تو بھی باطنی طور پر اُلگ ہی رہو گے“۔ اگر نماز میں کوئی ناپاک ہو جائے اور پھر بھی رکوع اور سجدے کرتا رہے تو وہ اُنھک بیٹھک ہوگی، نماز نہ ہوگی۔ اگر کُڑا بسیار گو ہے تو بسیار لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ حیران رہتا زیادہ نہ رہتا جائے۔ اہل اللہ سے اگر استفادہ نہ ہو سکے تو حاضری کا کوئی فائدہ نہیں۔ کپڑے پہننے والے اور دھوپ کا جوڑ ہے، بنگے اور دھوپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ یا تم بھی علقہ دنیوی ختم کر کے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو ورنہ اُن سے علیحدگی اختیار کر لو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سے دلالتے اور اُن جوابات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ اُس

شیخ سے فقیر کا غُذر

زائکہ زایشان دولت و عظمت رسد
فدِ پناہ رُوح جاں گرد و جسد
صاحبِ دلِ نرگس کی شجست نہ کاڑِ باطل بخت
اللہ کی رُوح کی پناہ میں ہم میں رُوح بن جاتا ہے

درویش کے پاس بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ہی میراث تھی۔ درویش نے کہا: بے شک درمیانی راہ دانائی کی بات ہے لیکن کسی چیز کا درمیانی ہونا سستی بات ہے۔ ہر چیز کسی دوسری چیز کے اعتبار سے درمیانی ہے۔ کسی اعتبار سے کم ہوگی کسی اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ نہر کا پانی اونٹ کے لحاظ سے کم اور چوہے کے لحاظ سے زیادہ ہوگا۔ ایک شخص دس رکعتیں پڑھ کر تھک جاتا ہے تو وہ اس کے لحاظ سے زیادہ ہیں۔ ایک شخص پانچ سو رکعتیں پڑھ کر بھی نہیں تھکتا تو اس کے اعتبار سے پانچ سو رکعتیں کم ہوں گی۔

ایک پاکباز کے لیے جان دینا آسان ہے لیکن غنیمت کی ایک روٹی دیتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ میری خوراک ان کے اعتبار سے زیادہ ہے لیکن میرے اپنے اعتبار سے اوسط ہے۔ وسط تو اس چیز کا معلوم کیا جاسکتا ہے جس کی ابتداء ہو اور انتہا ہو لیکن لامحدود کا وسط متعین نہیں ہو سکتا۔ رہتی سونے کی بات تو میں سوتا ضرور ہوں لیکن سونے میں بھی دل یا رعدا میں ہوتا ہے جیسے حضور ﷺ نے فرمایا ”میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا“۔ حواس ظاہر کا تعلق تو اسی دنیا سے ہے لیکن دل کے حواس کا تعلق عالمِ آخرت سے ہے۔ جس کا دل یاد میں لگا ہو وہ اس دنیا میں بھی حنت کے باغوں میں ہے۔ میں دنیا میں رہتے ہوئے عالمِ باہر کی سیر کرتا ہوں۔ میرا جسم ہنوتی اس لوگوں کے ساتھ ہے لیکن دل (زروح) فکر و اندیشہ سے پاک ہے۔ عام لوگ اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں اس لیے غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کثرتِ ذکر سے اپنے آپ پر استغراق طاری رکھتے ہیں اور فکروں سے آزاد رہتے ہیں۔ وہ دنیا میں اپنے مقام سے نزول اختیار کر کے عوام میں شامل ہوتے ہیں تاکہ وہ (عوام) ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اسرار کی باتیں ان لوگوں کے نزدیک مخفی دعویٰ ہیں جو اس ذوق سے واقف نہیں۔ اصحابِ ذوق کے لیے یہ باتیں حقیقت ہوتی ہیں۔ ویسے راہِ سلوک میں چنے والوں کو کم کھانا، کم بولن اور کم سونا چاہیے۔

اس دعوے کی سچائی کے بیان میں جو صاحبِ حال گرو میرا دوست ہے اور میری جان کا واقف ہے تو اگر میں آدھی رات کو کہوں کہ میں تیرے سامنے ہوں تو یہ دونوں دعوے تیرے لیے حق ہوں گے کیونکہ تو میری آواز کو پہچانتا ہوگا اور پتہ ہوگا۔ سامنے ہونا اور اپنا ہونا وہ دعوے ہیں۔ انہوں کی آواز کو ہر کوئی پہچانتا ہے۔ عقلِ سلیم ان دونوں دعوؤں کو سمجھے گی اور ثبوت کی طالب نہ ہوگی۔ جو اللہ کی طرف سے لہام سے محروم ہیں وہ اپنے اور بیگانے کی آواز میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے کسی بزرگ کا کچھ کہنا بے کار ہوگا۔ وہ اپنی نادانی کی وجہ

صد ہزاراں لوحِ دل دانستہ شد
قلبِ ہزاراں بطن میں چمکنے لگے

یار چوں با یار خود بنشستہ شد
میرتب خج کے سامنے بیٹا ہے توحید کے

سے فوٹا نکال کر دیں گے۔ جو دم عقل مند ہیں اور اُن کو حق سے مناسبت ہے وہ فوراً بزرگوں کی باتوں پر یقین لے آتے ہیں اور کسی دلیل کے بغیر طالب نہیں ہوتے۔

حکمت و دانائی کو مومن کی گم خدہ میراث کہا گیا ہے۔ اپنی چیز گم کرنے والا جب گم خدہ چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے۔ اُس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ گر پیاسے سے کہا جائے کہ جلدی آ پیا لے میں پانی ہے، اے اے تو فوراً دوڑ پڑے گا۔ اگر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کہتی ہے کہ دودھ پی لے تو بچہ فوراً اُس کا دعویٰ مان لیتا ہے۔ جن لوگوں کے لبوں میں ذوق حق ہوتا ہے نبی ﷺ کا چہرہ اور اُن ﷺ کی آواز ہی اُن کے لیے معجزہ ہوتی ہے وہ کسی معجزے کے طالب نہیں ہوتے۔ نبی کی دعوت پر فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اسی طرح قرآن میں ہے کہ ”جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ میں اُن کے بالکل قریب ہی ہوں۔“

حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب اُن سے حاملہ تھیں تو حضرت مریم علیہا السلام کے ردِ بدبختی تھیں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے حضرت مریم علیہا السلام سے آہستہ سے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ کے پیٹ میں بادشاہ ہے اور باخبر رسول ہے کیونکہ میرے پیٹ کے بچے نے آپ کے حمل کو جھونک دیا ہے تو میرے بدن میں درد ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام بولیں میں نے بھی اپنے پیٹ میں اُس کے بعدے کو دیکھا ہے۔ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور غلط ہے کیونکہ حضرت مریم علیہا السلام نے حمل کے دوران کسی کے ساتھ نہ رہیں شہر سے باہر رہیں اور جب تک فارغ نہ ہوئیں اندر نہ آئیں، باہر ہی خن کر اُن ﷺ کو خاندان میں لائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے اُن کو کہاں دیکھا کہ یہ بات ہوں لیکن اس بات کو صرف وہ سمجھتا ہے جو صاحبِ دل ہے۔ جن لوگوں نے مجاہدات کے ذریعہ اپنے بدن کو چھنی بنا دیا ہو وہ آنکھیں بند کر کے دُور کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ اُنہوں نے اگر خارجی طور پر نہیں دیکھا ہے تو نتیجہ اخذ کرو کہ اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرو۔

اللہ نے سُن کر تم خود اُن سے کوئی صحیح نتیجہ نکال لیتے ہو۔ میں اور اُن کا قصہ سُن کر کیسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ لغتوں کی مثال پیمانہ کی سی ہے اور معنی کی مثال غلے کی سی ہے۔ مقصود غلہ ہے نہ کہ پیمانہ، یہ دیکھ کر پروانے کا شمع سے کیا باطنی تعلق ہے اور اس سے نتیجہ حاصل کر لے۔ میز میز ہاتھ میز میزوں کو سیدھی نظر آتی ہیں۔ اگر تُو بھیجے کو کہے کہ چاند ایک ہے تو وہ اس بات کو جھوٹ سمجھے گا۔ اگر تُو کہے گا کہ وہ ہیں تو جج جان لے گا۔ اے بیڑا جو جھوٹ کا ہم جنس ہے جج اُس کے

رازِ کونسیشن نہایت آشکار
اُس سے دُنیا حقائق کے راز معلوم ہوجاتیں

لوح محفوظِ سببِ پیشانی یار
یارِکِ پیشانی لوحِ محفوظ کی طرح ہوتی ہے

لیے معتبر نہیں ہوتا۔

اُس درخت کی تلاش کہ جو بھی اُس کا میوہ کھائے کبھی نہ مرے ایک عقل مند نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ جو اُس کا میوہ کھالے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ مرتا ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے اس بیان کے غفلوں کی طرف توجہ کی اور یہ سمجھ کہ شاید واقعی کوئی ایسا درخت ہے جس سے مستقل زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور اُس کی تلاش میں ایک صاحب کو روانہ کر دیا۔ وہ شخص سالوں گھومتا رہا۔ لوگ اُس کا مذاق اڑاتے تھے اور مختلف جھوٹے نشان اُس درخت کے بتا دیتے تھے۔ آخر کار وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عاجز آ گیا۔ اُس نے بادشاہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ چلتا جاتا تھا اور آنسو بہاتا جاتا تھا۔

شیخ کا اُس درخت کے راز کی تشریح کرنا چنچ گیا۔ کہنے لگا اے شیخ! میں ایک ماہیوں آدمی ہوں اور آپ کی مہربانی کا طلب گار ہوں۔ بزرگ نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ تو اُس نے سارے حالات عرض کر دیئے۔ شیخ ہنسا اور کہا کہ بھولے! یہ علم کا درخت ہے جو عالی شان ہے اور علم باری اُس کا سرچشمہ ہے اور وہ آپ حیات ہے۔ تو نے درخت کے ظاہری معنی مراد لیے ہیں اسی لیے تو معنی سے محروم ہے۔ چونکہ لوگ علم کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے اسے درخت کہا گیا ہے۔ شیخ نے فرمایا لفظ ”درخت“ کو نہ چمت اس کے ثمرات پر دھیان دے۔ معانی کے مقابلے میں اسماء کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسماء کے معانی سے دل لگا۔ اُن سے تو تک پہنچ جائے گا۔ جو کہ صفات کی حقیقت ہے۔ لوگ اسماء کے پابند ہو کر اسی اختلاف اسماء میں سرگرداں ہیں اور حقیقت تک رسائی نہیں ہے۔ غفلوں کے پابند لوگ محض لفظی اختلاف کی وجہ سے باہمی اختلاف میں پھنسے رہتے ہیں۔ اگر حقیقت کو سمجھ لیں تو وحدت ہی وحدت پیدا ہو جائے۔

انگور کے سطلے میں چار آدمیوں کا ہب گڑھا ایک شخص نے چار آدمیوں کو ایک درہم دیا کہ انگور لے کر کھالیں۔ اُن میں ایک ایرانی، ایک ترکی، ایک رومی اور ایک عربی تھا۔ اُن کی زبانیں مختلف تھیں۔ ایرانی نے کہا ہم نے انگور لینے ہیں، عرب بولا نہیں سنیں ہیں، ترکی نے کہا نہیں اوزم لینے ہیں رومی بولا نہیں استافل لینے

مصطفیٰ زین گفت اصحابی بنوئم
محمود نے دیا کہ تیرے تمام تیرے کی طرح ہیں نہائی کرتیں

بادی راہ است یار اندر قدم
شیخ و سلوک کا ہادی ہے اسی نے

ہیں۔ وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک بزرگ جو سب کی زبانیں جانتا تھا بولا: لاؤ درہم مجھے دو میں تمہاری سب تمنا پوری کر دیتا ہوں۔ اگر تم بغیر کھوٹ کے اپنے دل کو میرے سپرد کر دو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا اور تم میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔

اُن چاروں کا اتحاد عارضی تھا جو نا کجی سے ختم ہو گیا۔ اسی طرح عارضی گرمی سردی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ سرکہ سرد ہے، آگ پر گرم کرنے سے گرم ہو جائے گا لیکن تاثیر تو سرد ہی رہے گی۔ انگور کے شیرے کی تاثیر گرم ہے عارضی ٹھنڈک اُس کی تاثیر کو ٹھنڈا تو نہیں کرے گی۔ شیخ کی ریا کاری بھی اصولِ شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور حقیقت ہوتی ہے اور عوام کا اخلاص بھی چونکہ حقیقت سے دُور ہے اس لیے مؤثر نہیں۔ شیخ حقیقت سے واقف ہوتا ہے اُس کی بات موجب اتحاد ہوتی ہے۔ وہ مریدوں کو ایک لڑی میں بند دیتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام حقیقت سے باخبر تھے تو سب جانوروں میں اتحاد کا باعث بن گئے۔ چیتے اور ہرن اُن کے ساتھ مُتَّجِد ہو گئے۔ ٹو جھوٹی کی طرح دانے کے لیے نہ دوڑ سلیمان علیہ السلام کی جستجو کر۔ سلیمان علیہ السلام (شیخ) کو تلاش کرے گا تو دونوں جہان کی دولت مل جائے گی۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حقیقی ڈرانے والا ضرور موجود ہوتا ہے اُسے تلاش کرو تا کہ وہ تمہارے اختلاف دُور کر دے۔

رسول اکرم ﷺ کی وجہ سے مسلمان ایک جان بن گئے اور حضور ﷺ کی صحبت کے طفیل اس کی طرح ایک دوسرے پر شفیع بن گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ سب مسلمان ایک جان کی طرح ہیں ورنہ اُس اور خنزیر ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ سب جھگڑے "مَن و تو" کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کوشش کر خالص وحدت ہو جائے۔ انگوروں میں باہمی یکسانیت تو ہوتی ہے لیکن تشخص ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن انگور کے شیرے کی طرح مختلف تشخص رکھنے والے لوگ یکجان ہو گئے۔ کچا انگور اور پکا انگور یکجان ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے اُن میں یکسانیت نہیں ہوتی۔ جو لوگ کچے رہے اور یکانگت پیدا نہ کر سکے جیسے کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی وغیرہ۔ یہ نہ بھائی بنے اور نہ مسلمانوں سے مُتَّجِد ہوئے۔ جو لوگ اُزلی طور پر کافر ہوتے ہیں اُن کے متعلق اظہار بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بھپا رہنا ہی بہتر ہے کہ کون کافر اُزلی ہے اور کون مومن اُزلی۔ کور باطن، کافر کے باطن کے احوال بھی مسلمانوں کو سُنانا بہتر نہیں۔ وہ دُحوال ہیں اور مسلمان باغِ ارم، دھوئیں کا باغ سے دُور رہنا بہتر ہے۔ وہ لوگ جن میں فطری صلاحیت ہوتی ہے اہل دل کی صحبت میں یکجان ہو جاتے ہیں اور بہت جلد اُن میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے مومنین میں وحدت قائم ہو جاتی ہے۔

چشم اندرِ بخم نہ کو مقتداست
اس لئے اُس پر اپنی نظر جائے کہ تا کہ ہدایت پا جائے

بخم اندر ریگت دیا رہنماست
ستارہ صرا میں اندر مست دریں راہ دکھاتا ہے

جب تک ”مَن و تو“ ہے، تو باہمی اختلاف کا امکان رہتا ہے لیکن وحدت کے بعد نزاع کا امکان باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ کوئی اپنے آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔

عشق، متحد الوجود بنانے میں کامل استاد ہے۔ عشق ذروں کو ایسے جوڑ دیتا ہے جیسے کہ ہمارے مختلف اجزاء کو جوڑ کر گھڑا بنا دیتا ہے۔ یہ مثال موزوں نہیں ہے، جانوں کا اتحاد تو اس سے بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ مومنین کی رُوحوں کے اتحاد کی مثالیں سناؤں تو تھک جاؤ گے۔ ہم دنیاوی اُلجھاؤ اور گتھیوں کے سلجھانے کے عاشق بن گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اُس پرند کی طرح ہیں جو جال کی گرہ کھولنے اور باندھنے میں مہارت پیدا کر رہا ہو۔ ایسا کرنے والا پرندہ یقیناً چمن کی سر سے محروم رہے گا اور پوری عمر ای کام میں صرف کر دے گا۔ دُنیا کے دھندوں کو سلجھانے والا اپنے آپ کو تباہ کر لے گا لیکن دُنیا اُس کے قابو میں نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے دنیا داروں کے ساتھ دُنیا نے غداری کی ہے۔

اُن چاروں مردوں کی لڑائی معاملہ کو حل نہ کر سکی لیکن غیب سے ایک مرد آیا اور اُس نے کام کر دکھایا۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جہاں کہیں ہوں نماز کے وقت قبلہ رخ ہو جائیں۔ لیکن اِس کے ساتھ ہی ہر ایک کو متوجہ الی الحق ہو جانا چاہیے۔ یہی چیز اتحاد پیدا کر دے گی۔ بزرگ حضرات سلیمان وقت ہیں اور ہم اتنے اندھے ہیں کہ انہیں نہیں پہچانتے۔ وہ بزرگ جو طائرانِ قدس ہوں اُن کے تربیت یافتہ لوگ کبھی ظلم نہیں کرتے بلکہ معذوروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھو! شیخ کے زیر تربیت تھوڑا سا سجادہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جتنے عیب اُس کے پاس لے کر جاؤ گے اُن سب سے نجات مل جائے گی۔

اے سائیک انسان! تو بلخ کے اُس اٹھارے کی طرح ہے، بلخ کے نیچے جن کو گھریلو مرغ نے پالا جس کو گھریلو مرغ نے اپنے پردوں کے نیچے لے کر پالا ہے۔ تیری ماں پانی سے تعلق رکھتی تھی لیکن دایہ کا تعلق خشکی سے ہے۔ تیرا تیرنے کی طرف میلان ماں (رُوح) کی طرف سے ہے اور خشکی کی طرف میلان دایہ (جسم) کی وجہ سے ہے۔ دایہ کی خشکی چھوڑ اور بطون کی طرح حقیقت کے سمندر میں آ جا۔ اگر تجھے دایہ پانی سے ڈرائے تو نہ ڈر۔ جسم انسانی، رُوحانی عروج کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اسے زیادہ اہمیت نہ دے۔ جسم خاکی ہے اور رُوح بحر وحدت سے وابستہ ہے۔

تو ”مَکْرَمَتَا“ (ہم نے بنی آدم کو عزت دی) کی وجہ سے خشکی اور دریا دونوں میں قدم رکھتا ہے۔ جس طرح حضور ﷺ بشر ہونے کی حیثیت سے اِس عالمِ دُنیا سے متعلق تھے اور ساتھ ہی اُن کی رُوح مسلسل وحی (حاکمِ بالا) سے

گرد منگیزاں ز راہ بحث گفت
بحث با فضل گفت گو سے گرد نہ اُڑا

چشم را باروئی اومی دار خفت
ابنی آنکہ کُاس کے چیرے پر جانے رکھ

متعلق رہتی تھی۔ یہی حال شیخ کا بھی ہوتا ہے۔ شیخ بحر کی طرح ہے اور ہم مرغ آب ہیں۔ شیخ ہماری سب باتیں سمجھتا ہے۔ دریائے وحدت میں جب شیخ کی طرح گھسو گے تو تمہاری حفاظت کے لائق ادا سامان پیدا ہو جائیں گے جو ہر طرح کے خطرات سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ ٹو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں غیرت کے خلاف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے شیخ کی حقیقت تجھ پر عیاں نہیں ہوتی۔

اگر انسان کو انجام کی بھلائی پر یقین ہو تو اُس کے لیے مقصد کے حصول کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ادنیٰ مطلوب میں ٹکا رہتا ہے اور اعلیٰ مقصد سے غفلت برتتا ہے۔ دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسباب کو پیدا کرنے والے کی طرف اُس کی توجہ نہیں جاسکتی۔ جو خوش قسمت اسباب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ رکھتا ہے اسباب اُس کی نگاہ میں بچا ہو جاتے ہیں۔

حاجیوں کا ایک درویش کی کرامات پر
مصر میں ایک عبادت گزار زاہد تھا۔ حاجی وہاں سے
گزرے تو اسے اکیلے گرم ریت پر مصروف عبادت دیکھ
حیران ہوتا، جو گرم ریت پر بیٹھا ہوا تھا۔
تھی۔ وہ اس قدر تکلیف وہ مقام میں اپنی عبادت میں اس قدر خوش تھا جیسا کہ کوئی سبزہ و گل میں سرور ہو یا جیسے عراق
کی سواری پر ہو۔ وہ خشوع و خضوع اور عاجزی سے بھرا ہوا اپنے دوست سے استغراق میں کھڑا ہوا راز و نیاز کر رہا تھا۔
وہ گروہ کھڑا ہو گیا کہ درویش اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ جب وہ استغراق سے نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ اُس
کے ہاتھوں اور چہرے سے دھوکا پانی ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے اُس سے پوچھا: یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اُس نے
آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے: اے دین کے بادشاہ! تو اپنا راز ہم پر کھول دے تاکہ تیری حالت ہمیں یقین
عطا فرمادے۔ اُس نے اُن کی دعا کی قبولیت کے لیے آسمان کی طرف توجہ کی کہ اے مولا! میں عالم بالائے رزق کی
حلاش کا عادی ہوں کیونکہ تُو نے میرے لیے وہاں کا دروازہ کھول دیا ہے تُو حاجیوں کی دعا قبول فرمائے۔ تُو نے مجھے
وَفِي السَّكِينَةِ رَزَقَكُمُ "اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق" کا مشاہدہ کرا دیا ہے۔ اتنے میں ایک ابراہیم یا ادراس نے
برسنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ پانی پانی ہو گیا۔ حاجیوں میں سے کچھ کو یقین کامل کی دولت نصیب ہو گئی۔ کیونکہ ہدایت اور
یقین عطا کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اُن ہی میں سے کچھ لوگ کھوٹے اور کچھ تھے یعنی ابدی ناقص تھے وہ محروم
رہے۔ بات ختم ہوئی۔

دستِ دوم ختم شد

چشم بہستہ از زبانِ باعشار
اس نے غلط بات کہنے سے حرفِ بد لڑائی بہتر ہے

زبان کہ گردِ غنیمت پہناں ناں خیار
کیونکہ اُس گرد سے ذوق کا پاند چسپ بنائے گا

گو بودم گوہر و ہم بہتم
جو میرے جوہر علم اور بہت میں شریک ہوں گے

گفت پیہر بہت از اتم
پیہر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہمیت ایسے لوگ ہیں

کہ من ایشان را بھی بنیم بیاں
جس سے میں ان کو دیکھتا ہوں یعنی نور الہی

مزمرا زان نور پسند جان شاں
ان کی مدوح مجھے اُس نور سے دیکھ سکے گی

بے ز سحرار و کتاب و بے ہنر
بغیر کسی علم اور کتاب اور سیکھنے کے

رومیاں آں موفیاند اسے پدر
ایہ بابا مونی دوسوں کی طرح اپنا دل کرنا ہی ہے

پاک ز آرزو جس و شغل و کینہا
لاجی اور مرض اور بچل اور کینوں سے

یک صفت کردہ اند آں سینہا
لیکن انہوں نے اپنے سینوں کو ہاتھ کر صاف کر لیا ہے

بہتر از عام و رز و گلزارِ شاں
عام لوگوں کے باغ کے انگور سے بہتر ہے

خاکِ پاکاں نیسی و دیوارِ شاں
جتنے لوگوں کی دیوار کی مٹی چائنا